

உ
செய்யுடும்.

ஸ்ரீ கோரகநாதர் சீடராகிய

ஸ்ரீ சுவாத்த்மாராமயோகீந்திரர்

அருளிச்செய்த

ஹ ட யோ க ப் பி ர தீ பி கை

ச ம் ஸ் கி ரு த மூ ல ம் .

இஃது

தஞ்சைமாநகரம்

வெ. குப்புசாமிராஜ் அவர்களால்

தமிழிற்செய்யப்பட்ட

தத்துவப்பிரகாசிகையென்னும்

விருத்தியுரையுடன்

செய்யுர் டிஸ்ட்ரிக்ட் கோர்ட் பிளீடர்

மகா-ந-ந-ஸ்ரீ ஸ்ரீ நிவாஸப்பிள்ளையவர்கள்

ச க ர ய த் த ர ல்

திருவைபாறு

“கீர்வாண வாணி விலாஸ அச்சுக்கடத்தில்”

பதிப்பிக்கப்பட்டது.

தூர்முகி ஸ்ரீ கார்த்திகை ஸ்ரீ

All rights reserved.

அறிக்கை.

அடியிற்கண்டபுத்தகங்கள் வேண்டியவர்கள் தஞ்சை, ரப்
பர்முத்திரைசெய்யும் வி. கோவிந்தன் அண்டு பிரதர்ஸ்
என்பவர்களிடத்திலும், சென்னை மதராஸ் ரிப்பன் அச்சுயந்
திரசாலை சை. இரத்தினசெட்டியா ரவர்களிடத்தும் பெற்
றுக்கொள்ளலாம்.

ஹடயோகப்பிரதீபிகை	விலை	...	...	...	ரூ 1—8—0
சூதசங்கிதை	...	...	...	...	1—8—0
விசாரசந்திரோதயம்	...	...	...	...	1—0—0
பிரமகீதை	...	...	...	...	2—8—0
ரிபுகீதை	...	...	...	...	2—8—0
சாந்தோக்கியவுபநிடதத்திற் கூறி யதத்துவமணி மகாவாக்கியத்தின் ஒன்பதுமுறையுபதேசம்	}				0—3—0

முகவுரை.

பரம புருஷார்த்தமாகிய மோகசுத்தை யடைதற்குச் சாதனமாகச் சாங்கியம் யோகமென இரண்டு மார்க்கங்கள் சுருதி ஸ்மிருதி இதிகாச புராணாதிகளிற் கூறப்பட்டிருக்கின்றன. அவற்றுள் சாங்கியம் ஒருவற்கும் யோகம் ஒருவற்கும் எளிதாயிருக்கும். ஆயினும் சாங்கியம் பூர்வாப்பியாசமுடைய உத்தமோத்தம அதிகாரிகளுக்கே எளிதாம். ஆகலால் இங்கே (இந்நூலில்) மற்றைய அதிகாரிகளை யுத்தேசித்து யோகம் விரிசுப்படுகின்றது. யோகமென்பது பிரமாணம், விபரியம், விகற்பம், நித்தினை, ஸ்மிருதியென்னும் * ஐந்து விருத்திகளையும் நிரோதித்தலால் சித்தம் நிர்விஷய சைதன்னியமாத்நிரமாக நிலைத்தலாம். அந்த யோகத்திற்கு உத்தம மத்திம மந்தாதிகாரிகளை முன்னிட்டுக் கிரமமாக அப்பியாச வைராக்கியமும், தவம் சுவாத்தியாயம் ஈசரப்பிரணிதானமென்னும் கிரியாயோகமும், இயமாதி ஆஷ்டாங்கங்களும் சாதனமாகப் பாதஞ்சலகுத்திரத்திற் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன. அந்தச் சாதனயோகமும் வியவகாரத்தினால் மந்திரயோகம் ஹடயோகம் இலயயோகம் இராஜயோகமென நான்கு வகையாம். அவற்றுள் விதிபூர்வமாக மந்திரத்தைப் பன்னிரண்டு வருஷம் வரையிற் பிரயோகித்தல் மந்திரயோகமாம். இப்படி யப்பியசிக்கின் கிரமமாக அணிமாதிரித்திகளை யடைவன். அற்புத்தியுடைய அதமசாதகன் இந்த மந்திரயோகத்தை யறுஷ்டிப்பன். மற்ற ஹடலய ராஜயோகங்கள் இந்நூலிற் கூறப்பட்டிருக்கின்றன. இந்த யோகம் சர்வேராத்தமர்களாகிய பிரமா விஷ்ணு ருத்திரர்களாலும், நா

* இவற்றைப் பாதஞ்சலகுத்திரத்தில் விவிலாய்க் காணலாம்.

ரதர் சுக்ரர் யாஞ்ஞவல்கியர் வசிஷ்டர் முதலிய ஞானசிரோஷ்டர்
 களாலும், மச்சேந்திரர் முதலிய சித்தர்களாலும் அப்பியசிக்கப்
 பட்டதாம். இதைப் பற்றி ஆதிநாதராகிய பரமேசுவரன் மச்சேந்
 திரநாதருக்குப் குபதேசித்தார். அவர் கோரகூநாதருக்குப் குபதே
 சித்தார். அந்தக் கோரகூநாதரது கிருபையால் ஹடவித்தை
 யைப் பெற்ற சுவாத்துமாராம யோகீந்திரர் இக்காலத்து மு
 முகூடங்கள் எளிதாய் உணரும்பொருட்டு யோகவிஷயத்தில்
 மிகச் சிறந்து விளங்காநின்ற ஹடயோகப் பிரதீபிகை யென்
 னும் இந்நூலை வடமொழியிற் செய்தருளினார். இதில் நான்
 குபதேசங்க ளிருக்கின்றன. அவற்றுள் முதலுபதேசத்தில்
 யோகத்திற்கு முதலங்கமாயும், தேக மனதுகளின் இரஜோ
 தர்மமாகிய சஞ்சலத்தன்மையைக் கெட்டுத்து ஸ்திரத்தன்மை
 யைச் செய்வதாயுமிருக்கும் ஆசனஞ் சொல்லப்பட்டிருக்கிற
 து. இரண்டாவ துபதேசத்தில் மலசுத்தியையும், மலசுத்தி
 யால் ஹடசித்தியையும் வாயுவின் ஸ்திரத்தன்மையையும், வாயு
 வின் ஸ்திரத்தன்மையால் சித்தத்தின் ஸ்திரத்தன்மையையும்,
 வாயு மனதுகளின் ஸ்திரத்தன்மையால் தீர்க்காயுக அணிமாதி
 லீசுவரியமுடைமை முதலிய சித்திகளையும் தருதற் கேதுவாயு
 ள்ள பிராணாயாமம் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. மூன்றாவ துப
 தேசத்தில் குருவாக்கியதற்பரணய், ஆசனகும்பகாதினைச் செ
 ய்வனாய், ஆகா விகாசமுதலிய செய்கைகளில் ஒழுங்குடை
 யவனாயிருந்து, இடைவிடாது அடிக்கடி பழகுவோனுக்கு அ
 ணிமாதி சித்திகளையும் மிருத்தியுஜயத்தை யுந் தரத்தக்க மகாமு
 த்தினாமுதலிய பத்து முத்தினைகள் சொல்லப்பட்டிருக்கின்ற
 ன. நான்காவ துபதேசத்தில் மிக வுத்தமமானதும் ஆதிநாதா
 ற் சம்பாதிக்கப்பட்ட கோடிசமாதிக்கிரமங்களுள் சிலாக்கியமா
 னதும், மிருத்தியுவைக் கெடுப்பதும், யோக தன்மேகத்தைச்
 சுவேச்சையாக விடுத்தற்கேதுவாயுள்ளதும், தத்துவஞானத்தை
 யுதிப்பித்து வாசனாகூடிய பூர்வகமாக ஜீவன்முக்திகைத்திற்கு
 பாயமாயுள்ளதும், பிராரப்தத்தைக்குறைத்து ஜீவப்பிரம அபே

தம் செய்வித்து அத்தியந்தபிரமாநந்தப் பிராப்தியாகிய மோகஷ
த்தைத் தருவதுமான பிரத்தியாகாராதி வடிவமாகிய சமாதிக்கிர
மம் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. இதுவே யோகமார்க்கத்தை
யறிய விரும்புவோர்களுக்குத் தக்க நூலாம். இது வடநாட்டிற்
பிரபலமாய் வழங்கிவரினும் தென்னாட்டில் இத்தகைய நூல் இ
துவரையிலும் வாராமைமயால், நமது நாட்டிலுள்ளவர்கள் யாவரு
ம்கூட யோக மிவ்வியல்பினதென் றுணரும்பொருட்டு, இந்நூலிற்கு
ஸ்ரீபிரமாநந்தராத் செய்யப்பட்ட சம்ஸ்கிருத வியாக்கியானத்தி
ற்கிணங்கத் தமிழில் தத்துவப்பிரகாசிகையென்னும் விருத்தியுரை
யும் அதற்காங்காங்கு விளக்கவுரையும்செய்து சம்ஸ்கிருத மூல
த்துடன் பிரசுரிக்கப்பட்டது. இதில் ஏனைய யோகசாஸ்திரங்க
ளிலுள்ள எல்லாவிஷயங்களு மடங்கியிருக்கின்றன. இது அதி
காரிகளாவார் யாவர்க்கும் இன்றியமையாததென்பது இந்நூலி
ன்கண்ணேயே இனிது விளங்கும். சம்ஸ்கிருதமும் தமிழ் முண
ர்ந்தவர்களும், தமிழ்மாத்திர முணர்ந்தவர்களுமாகிய இருதிறத்
தாருக்கு முதவும்வண்ணம் சாதாரணமான தமிழ்நடையி லெ
ழுதப்பட்டிருக்கின்றது. இது வடமொழிக்கு நேராகவே
யிருக்கவேண்டு மென்னும் கருத்தால் பெரும்பாலும் தமிழ்ந
டை வடமொழிச் சார்பாகவே யிருக்கும். அப்படியாசக்கிர
மங்கனெல்லாம் இந்நூலில் மிக வெளிப்படையாகக் காட்டப்
பட்டிருக்கினும், அவற்றைக் குருவின்றிச் சுதந்திரமாகச் செய்
யலாகாது. அப்படிச் செய்யுமிடத்து நோய்முதலியவற்றால்
வருந்துதலும் மாணமு முண்டாம். இக்காலத்தில் அதிகாரி
களி னருமைப்பாட்டானும், சம்பிரதாய நமூவுதலானும் இந்
த ஹடயோகம் சாங்கோபாங்கமாகத் தூர்லபமாயினும், சிலவி
ரக்தர்களுக்கு ஒவ்வோர் அங்கம் சித்திக்கும் அதாவது ஷட்கிரி
பை, அநேக ஆசனங்கள், முத்தினைமுதலிய அங்கங்களில் ஒவ்
வோர் அங்கம் சித்திக்கும். அகணையே பூரணமாக அப்பியசிக்
கின், அதுவே குருவாயிருந் துணர்த்துதலால் மற்ற அங்கங்க
ளோடு யோகமுழுவதும் சித்திக்கும். அது பாதஞ்சலாகுத்தி

பாஷியத்தில், “யொமெநயொமொ ஜோதவெஜா யொமொ
யொமொகவுவயுகெ ! யோகத்தினுல் யோகம் அறிபத்தக்க
து. யோகத்தால் யோகம் விருத்தியாகும் என்னும் செளபா
க்கியலக்ஷமியுபநிஷத்தின் வரக்கியத்தால் யோகத்திற்கு யோ
கமே குருவாம்” என்று வியாசபகவானுற் சொல்லப்பட்டிருக்
கின்றது. ஹடயோகத்தைத் தீபம்போற் பிரகாசிப்பிப்பதாயி
ருத்தலால், இந்நூலிற்கு * ஹடயோகப்பிரதிபிகை யென்றும்; தீ
பத்தின் பிரகாசம்போற் சம்சயாதி யந்தகாரத்தை யொழித்து
த் தத்துவத்தை (உண்மைப்பொருளை) யுணர்த்துவதாயிருத்த
லால், இதனுடைக்குத் தத்துவப்பிரகாசிகை யென்றும் பெயரி
டப்பட்டது.

“யொஜீஸூரஸ்யயொமஸ்ய யொமஸூரஸ்ய வாவயுகெ !
நிநூனுயெவகுவூனி ராக்ஷஸாதெநராக்ஷிதள !
ஏ ! பார்வதி ! யோகிவார்களையும் யோகத்தையும் யோகசாஸ்தி
ரத்தையும் எந்த நார்கள் நிந்திக்கின்றார்களோ, அவர்கள் பூமியி
ல் இராக்ஷதர்களாவர்” என்பது சிவவாக்கியம்.

யதிக்ஷரவடிஹஷ்டம் ரோத்ராஹீநம வஜ்ஜெஸி | தஸ்த
வகூக்ஷஜேதாநெவ நடராஜஹரோஹுதெ || ஓ ! நடராஜப்
பெருமானே ! உமக்கு நமஸ்காரம். இதிலுண்டாகும் எழுத்துக்
குற்றம் சொற்குற்றமுதலிய யாவையும் க்ஷமிக்கக்கடவீராக.

* இந்நூலில் ஹட லய ராஜயோகங்கள் மூன்றும் சொல்லப்பட்டிரு
க்கினும், அவற்றுள் ஹடயோகத்தைப் பிரதானமாகவும், மற்றிரண்டை
யும் ஹடயோகவாயிலாகவும் பிரதிபாதித்தலால், இந்நூலிற்கு ஹடயோ
கப்பிரதிபிகையெனப் பெயரிடப்பட்டது.

வே. சூப்புஸ்வாமிராஜம்.

சிவமயம்.

விஷய அட்டவணை

இலக்கம்.	விஷயம்.	பக்கம்.	இலக்கம்.	விஷயம்.	பக்கம்.
	முதலுபதேசம்.		27	*வல்லரியாதிமுப்பத் துமுன்னுசனங்கள்	சங்
1	தூன்மங்கலம்	க	28	அபத்தியம்	சஅ
2	ஹடயோகசப்தார்த்தம்.	உ	29	பத்தியம்	ருக
3	ஞானசப்தபூமி	ரு	30	போசனநியமம்	ருங்
4	சித்தர்களின் பெயர்	க		இரண்டாமுபதேசம்	
5	ஹடாப்பியாசத்திற்கு ரியஇடம்	கங்	31	நாடிசோதனை	க௦
6	மடத்தினிலக்கணம்	கரு	32	* அதிவியாப்தியாதி தோஷம்	"
7	யோகாப்பியாசப்பிரதிப ந்தம்	கக	33	* அவாந்திரப்பிரயோ ஜனம்	கஉ
8	இயமம்பத்தினிலக்கண ம்	உக	34	பிராணாயாமாப்பியாச காலம்	கங்
9	நியமம்பத்தினிலக்கண ம்	உஉ	35	கனிஷ்டாதிப் பிராண யாமலக்ஷணம்	கச
10	சுவஸ்திகாசனம்	உரு	36	யுக்தாயுக்தப்பிராணபா மபலம்	எச
11	கோமுகாசனம்	உச	37	ஷட்கர்மம்	எச
12	வீராசனம்	"	38	தௌதிகர்மம்	எரு
13	கூர்மாசனம்	உஎ	39	* நால்வகைத்தௌதி	"
14	குக்குடாசனம்	"	40	பஸ்திகர்மம்	எக
15	உத்தானகூர்மாசனம்	உஅ	41	* இருவகைப்பஸ்தி	"
16	தனுராசனம்	"	42	நேதிகர்மம்	எக
17	மச்சேந்திராசனம்	உக	43	திராடகம்	அ௦
18	பச்சிமதானாசனம்	க௦	44	நௌலிகர்மம்	அக
19	மயூராசனம்	கக	45	* இருவகைநௌலி	அஉ
20	சவாசனம்	"	46	கபாலபாதி	"
21	மச்சேந்திரசித்தாசனம்	கங்	47	* சக்கிரிகர்மம்	அங்
22	மதாந்திரசித்தாசனம்	கச	48	* கிலிகர்மம்	"
23	பதுமாசனம்	கஎ	49	* வஜ்ரோலி	அச
24	மச்சேந்திரபதுமாசனம்	கஅ	50	* சங்கப்பிரக்ஷாளனம்	"
25	சிம்மாசனம்	சக	51	கஜகரணி	அரு
26	பத்திராசனம் (கோரக்ஷா சனம்)	சஉ			

இலக்கம்.	விஷயம்.	பக்கம்.	இலக்கம்.	விஷயம்.	பக்கம்.
52	அஷ்டகும்பகம்	அஅ	81	சக்திசாலனம்	கஅஅ
53	யோகாப்பியாசக்கிரமம்	கஉ	82	சந்தலக்ஷணம்	கஅக
54	சூரியபேதனம்	கஅ	நாஸ்காமுபதேசம்		
55	உஜ்ஜாயினி	கஅ	83	சமாதிக்ரமம்	கஅக
56	சித்தாரி	க00	84	சமாதிபரியாயம்	கஅக
57	சிதலி	க0க	85	சமாதிலக்ஷணம்	"
58	பஸ்திரிகை	க0உ	86	* காகாக்ஷிகோளகநியாயம்	கஅக
59	பிராமரி	க0க	87	* அப்பிரயோஜகத்வம்	ககஉ
60	மூர்ச்சை	க0எ	83	* சற்பிரதிபக்கம்	ககஅ
61	பிலாவினி	"	89	* நாடிசுளினிலக்கணம்	உ0எ
62	பிராணாயாமபேதம்	க0அ	90	சாம்பவிமுத்திரை	உகஎ
63	* எண்வகைப்பிராணாயாமம்	"	91	உன்மணிமுத்திரை	உகக
64	* அஜபை	க0க	92	கேசரிமுத்திரை	உஉக
65	கேவலகும்பகம்	ககஉ	93	சமாதியுபாயம்	ககஉ
மூன்றுமுபதேசம்			94	சாம்பவிமுத்திரையினுதானுசந்தானம்	உகக
66	* ஆறுதாரம்	ககஎ	95	பராங்குமிமுத்திரை	உகஅ
67	முத்திரை	கஉக	96	நாதாவஸ்தாபேதம்	உகஇ
68	அஷ்டஐசுவரியங்கள்	கஉஉ	97	ஆரம்பாவஸ்தை	"
69	மகாமுத்திரை	கஉக	98	கடாவஸ்தை	உகக
70	மகாபந்தம்	கஉக	99	பரிசயாவஸ்தை	உகஎ
71	மகாவேதம்	கஉக	100	நிஷ்பத்தியவஸ்தை	உகஅ
72	கேசரி	ககக	101	நாதபேதம்	உசஉ
73	உட்டியானபந்தம்	கசஉ	102	* சுதிப்தமுதலிய ஐந்து யோக பூமிகை	உசஅ
74	மூலபந்தம்	கசஇ	103	* பிரத்தியாகாரம்	உசஅ
75	ஜாலந்தரபந்தம்	கசஅ	104	* தாரணையிலக்கணம்	உசஅ
76	விபரிதகரணி	கஇக	105	* தியானவிலக்கணம்	உஇ0
77	வஜ்ரோலி	கஇஇ	106	* சமாதியிலக்கணம்	உஇக
78	சகஜோலி	கஇக	107	* சமாதிபேதம்	உஇஅ
79	அமரோலி	கஅக	108	யோகவிக்கிரமங்கள்	உகக
80	* தேஹலீ தீபநியாயம்	ககஇ			

* இவ்வடையாளமிட்டுள்ளன விளக்கவுரையிலுள்ள

விஷயங்களாம்.

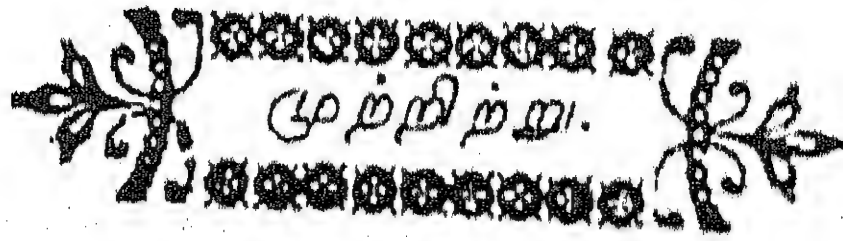

இந்நூலில் மேற்கோளாகக் காட்டப்பட்ட சாஸ்திரங்களின் பெயர்கள்.

1	இருக்குவேதம்	33	பிரமமீமாம்சை
2	கடவல்லியுபநிஷத்து	34	திரிபுராசாரசமுச்சயம்
3	மாண்டேக்கியவுபநிஷத்து	35	ஸ்கந்தபுராணம்
4	முண்டகோபநிஷத்து	36	வாயுசங்கிதை
5	தைத்திரீயவுபநிஷத்து	37	சூதசங்கிதை
6	சாந்தோக்கியவுபநிஷத்து	38	பதுமபுராணம்
7	பிரகதாரண்யவுபநிஷத்து	39	கூர்மபுராணம்
8	சுவேதாசுவதரவுபநிஷத்	40	உருத்திரகீதை
9	யோகசிகோபநிஷத்து	41	இலிங்கபுராணம்
10	வராகோபநிஷத்து	42	பிரமாண்டபுராணம்
11	மைத்திராயண்யவுபநிஷத்	43	பிரமவைவர்த்தம்
12	யோகதத்துவோபநிஷத்து	44	பாகவதம்
13	மகோபநிஷத்து	45	கருடபுராணம்
14	சாண்டில்யோபநிஷத்து	46	விஷ்ணுபுராணம்
15	தர்சனோபநிஷத்து	47	நாரதீயம்
16	யோகசூடாமணியுபநிஷத்	48	ஆதித்யபுராணம்
17	திரிசிகியுபநிஷத்து	49	வாயுபுராணம்
18	யோகசூண்டலியுபநிஷத்	50	நந்திகேசவரபுராணம்
19	ஆன்னபூர்ணோபநிஷத்து	51	மகாபாரதம்
20	திவானபிந்தூபநிஷத்து	52	பகவற்கீதை
21	முக்திகோபநிஷத்து	53	யோகவாசிஷ்டம்
22	யோகபீஜம்	54	பஞ்சலிசூத்திரம்
23	பராசரஸ்மிருதி	55	வியாசபாஷ்யம்
24	யாஞ்ஞவல்கியஸ்மிருதி	56	இராஜசித்தாந்தராஜயோகம்
25	சுதைஸ்மிருதி	57	தத்தாத்திரேயர்
26	எதிதர்மப்பிரகாணம்	58	மகரிஷிமாதங்கர்
27	விஷ்ணுதர்மம்	59	சநாதனசித்தாந்தம்
28	மகாகாளயோகம்	60	சித்தசித்தாந்தபத்ததி
29	உருத்திரயாமளம்	61	கோரகூதசங்கிதை
30	பிரமஞானதந்திரம்	62	கோரகூதசாகம்
31	சிவசங்கிதை	63	ஷட்சக்கரநிருபணம்
32	சிவாம்புகஸ்பம்		

75	நாயணதீர்த்தர் வாக்கியம்	76	ஸ்ரீஹர்ஷர்வாக்கியம்
64	அமிர்தசித்தி	77	ஸ்ரீதரர்வாக்கியம்
65	அபியுத்தம்	78	யோகபாஸ்கர்வாக்கியம்
66	யோகசந்திரிகை	79	ஹட்சங்கேதம்
67	யோகசிந்தாமணி	80	ஹட்சரத்நாவளி
68	யோகசாராவளி	81	மதுஞ்சுதனசாஸ்திரிகளின் கூடார்த்ததீபிகையுரை
69	யோகதாராவளி	82	ஜீவன்முத்திப்பிரகாரணம்
70	அபரோக்தாநுபூதி	83	சித்தாந்தசாராவளி
71	வாக்கியசுதை	84	விசாரசாகரம்
72	சிவயோகதீபிகை	85	பதார்த்தமஞ்சுஷா
73	சுரேசுவராசாரியர்	86	திருமந்திரம்
74	ஞானேஸ்வரரார் செய்யப் பட்ட தீதாவியாக்கியானம்	87	தாயுமானவர்

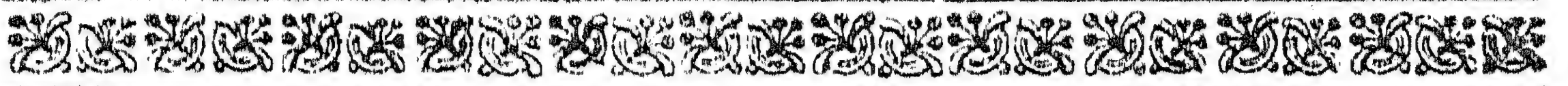

உ
பிழைதிருத்தம்.

பக்கம்	வரி.	பிழை.	திருத்தம்.
௨	கக	ஹடயோகமாமென்றும்	ஹடயோகமாமென்னும்
”	௨௫	விகனம்	விக்கினம்
௩	கச	வாயிலாக்க	வாயிலாகக்
”	க௫	அதிக	அதி
௫	கக	பெரிய	பெயரிய
௧௦	க	ஜஸ்ததை	ஜஸ்த்தை
௧௨	௨௬	யோகசித்தாடிணி	யோகசிந்தாடிணி
௧௩	௧௦	அதிகா	அதிகார
௧௬	கக	மரகா	மதர
௧௭	௧௩	இரமியமான	இரம்மியமான
௧௮	௧௪	மஜ்யோ	மஜ்ய)
௪௩	௩	சமமாகப்	சமமாகப்
”	”	அப்பாத	பாத
”	க	விவேகிகள்	விவேகிகள்
௪௪	௧	ஆசனங்கனிநுந்து	ஆசனங்களினிநுந்து
௪௭	௧௨	வரை	(வரை
௪௮	௧௭	நிரைக்கப்பட்டு	நிறைக்கப்பட்டு
”	௧௯	சொல்லப்பட்டிருக்கின்ற	சொல்லப்பட்டிருக்கின்ற
௫௧	௩	தயா	தயா”
”	௮	தூர்ஜன	“தூர்ஜன
௫௬	௩	காரண	காரண
௬௪	௧௭	சிந்தைமகிழ்;	;சிந்தைமகிழ்
”	௧௮	சேர்ந்திடினோ	சேர்ந்திட்டினோ;
௮௩	௨௧	நாற்ற	நாற்ற
௯௧	௨௫	செய்தால்	செய்தலால்
௧௦௪	௧௧	(மாதிரி)	(மாதிரி)
”	௨௪	நிரோதித்து	நிரோதித்து
௧௦௯	௧௧	வேளி	வெளி
௧௧௦	௨௦	மெய்யெழுத்துக்களையும்	மெய்யெழுத்துக்களை
௧௧௪	௧௩	வாக்கியசுதை	வாக்கியசுதை
௧௧௮	௪	தாரிபாய்	தாரிபாய்

பத்தம்	வரி.	பிழை.	திருத்தம்.
ககஅ	ச	பீதாம்பரராய்	பீதாம்பரராய்
கஉச	க	அகன்பின்	அகன்பின்
„	கச	கீஹ	கீஹா
„	ககூ	ஞகீனா	ஞகீனா
கநந	உந	நாம்பின்	நாம்பின்
கசக	கௌ	சமுருகின்றது	சமுருகின்றது
„	உக	வஜ்ஜிரசனைய	வஜ்ஜிரசனைய
கசஉ	ககூ	இவ்வெல்லா (ஜகத்து)	இவ்வெல்லா (ஜகத்து)
		மாமம்	மாமம்
கசந	உௌ	சொல்லப்பட்டன	சொல்லப்பட்ட
கசௌ	ௌ	சூதய	சூதயமு
„	கச	நீளுகின்றது	நீளுகின்றது
கசஅ	ககூ	சரணத்தன்மை	சரணத்தன்மை
„	உஉ	சை	சை
கசகூ	கௌ	பந்திக்கின்றதோ	பந்திக்கின்றதோ
கநௌ	கஅ	சித்தாந்தத்தில்	சித்தாந்தத்தினால்
கநகூ	உகூ	கூடிய	கூடியதாம்
கநகூ	கஉ	வெளிப்படுவதற்கு	வெளிப்படுவதற்கு
ககூக	கந	ஸீதகூய	ஸீதகூய
ககூஅ	ந	இடைநாடி	இடைநாடி
கௌஉ	கஉ	(எதனால்)	எதனால்
„	உக	சொல்லுவதற்கு	சொல்லுவதற்கு
கஅக	அ	இலயம்	இலயம்
ககூச	உந	தலால்	தலால்
ககூகூ	கக	சமபவித்த	சமபவித்த
ககூௌ	அ	பொருக்காததாம்	பொருக்காததாம்
உௌ	கூ	அமுத	அமுத
உகச	ககூ	(பிராணன்ஸ்திர)	(பிராணன்)ஸ்திர
உகந	உக	பிராணப்பியசத்	பிராணப்பியசத்
உசௌ	க	†	*
„	உ	துரியாவஸ்தையை	(துரியாவஸ்தையை)
உநக	கௌ	கெடுதலில்	கெடுதலில்
உநகூ	ககூ	எ-று	இதற்குமுடியவில்லை. எ-று
உௌௌ	உஉ	(வடிவ)	(பகவத்கூடிவ)

உ

ஸ்ரீ கணேசாயநம:

ஹடயோகப்பிரதிபிகை.

முதல் உபதேசம்.

உரைவாழ்த்து.

நக்ஷா மணவ திஸ்வாஸம் மார-ஹ தபுக்ரஸிகாஸி
ஹடயோகமவநீவஸ்ய க-வெபுஜாவ்வஸூகாஸ்ய ||

(இ-ள்) ஸ்ரீ கணபதியையும், அம்பிகைசமேதராகிய பரமே
சுவரீனையும், குருவையும் நமஸ்கரித்து ஹடயோகப் பிரதிபிகைக்
குதத்துவப் பிரகாசிகை யென்னும் தமிழுரையைச் செய்கி
தேன்.எ-று.

(அவதாரிகை) முமுக்ஷுக்களது நன்மையின் பொருட்டு
இராஜயோக வாயிஸாகக் கைவல்யபலத்தையுடைய ஹடயோகப்
பிரதிபிகையை விதிக்கவிருப்பமுள்ளவராகிய மிகுந், கருணையுள்
ள சுவாத்துமாராமயோகீந்திரர், அஃது இடையூறின்றி இனிது
முடியும்பொருட்டு, ஹடயோகப் பிரவர்த்தகராகிய ஸ்ரீ ஆதிநாத
ரது நமஸ்கார லக்ஷணமுள்ள மங்கல (வாழ்) ததை முதலில் ஆ
சரிக்கின்றார்.

நூன்மங்கலம்.

ஸ்ரீகுடிநாயாய நரோஷு-தவெஸு யெநொவடி
ஷாஹடயோகவிஜ்ஜா | விஹாஜகெவொஹ தராஜ
யோம ரோஷ-லிகெஹாநயிரொஹிணீவ || || க ||

(இ-ள்) மிகவும் உயர்ந்த இராஜயோகத்தில் ஏற இச்சை
யுள்ளவர்களுக்கு ஏனியைப்போல விளங்கும் ஹடயோக வித்
தையை யுபதேசித்த ஸ்ரீ ஆதிநாதருக்கு நமஸ்காரம் எ-று.

இங்கே ஸ்ரீ ஆதிநாதரென்றமையால், சர்வேசுவரனாகிய சிவனென்றாவது அல்லது ஸ்ரீயென்னும் இலக்ஷுமிக்கு நாதராகிய விஷ்ணுவென்றாவது கொள்ளலாம். ஆனால் பார்வதிக்குப் பரமேசுவரராகிய ஸ்ரீ ஆதிநாதர் ஹடவித்தையை உபதேசித்தது மகாகாளயோகசாஸ்திரமுதலியவற்றில் ப்ரசித்தம். மற்ற மந்திரயோக ஹடயோக முதலிய கீழ்ப்பூமிகளுக்கெல்லாம், இந்த இராஜயோகம் மேற்பூமியாயிருக்கலால் மிகவுமுயர்ந்த தென்னப்பட்டது. மிகவுயர்ந்த உப்பரிகையில் ஏற இச்சையுள்ளவர்களை ஏணியானது வருத்தமின்றி அவ்வுப்பரிகையிற் சேர்ப்பிப்பதாயிருத்தல்போல, இந்த ஹடதிபிகையும் மிகவுன்னதமாகிய இராஜயோகத்தில் ஏற இச்சையுள்ளவர்களை வருத்தமின்றி அவ்விராஜயோகத்திற் சேர்ப்பிப்பதாயிருக்கின்றதென்பது உவமை யலங்காரம். ஹ-வென்பதுசூரியன். ட-வென்பதுசந்திரன். இவ்விரண்டின்யோகம் (சேர்க்கை) ஹடயோகமாம். இதனால், சூரியசந்திரர்களுள்ளும் பிராணபானனிரண்டின் ஐக்கிய லக்ஷணமாகிய பிராணாயாமம் ஹடயோகமாமென்றும் ஹடயோகலக்ஷணம் சித்தித்தது. இது கோரக்ஷநாதராற் செய்யப்பட்ட சித்தசித்தாந்தபத்தியென்னும் நூலிலும் “ஹகாரஸூத்ரீ-தஃ ஸூத்ரப-ஹகாரஸூத்ர-உத்யுதே | ஸூத்ரப-ஹகாரஸூத்ர-உத்யுதே || ௧ || (*) ஹகாரம் சூரியனென்றும் டகாரம் சந்திரனென்றும் சொல்லப்படுகின்றது. சூரியசந்திரர்களின் சேர்க்கையால் ஹடயோகம் எனப்படுகின்றது” என்று சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது.

(அ-கை) இப்படிப் பரமகுருமஸ்தார லக்ஷணமாகிய மங்கலஞ்செய்து, விக்னம் மிகுதியாயிருக்கின், மங்கலமும் மிகுதியாய்ச் செய்யவேண்டியதாமென்னும் நியாயத்தால், தனது குருமஸ்தார

(*) - இதுயோகசிகோபநிஷத்திலும் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது

காலக்ஷணமாகிய மங்கலத்தை ஆசரிக்கின்றவராய், இந்நூலின் விஷயம் பிரயோஜனமுதலியவற்றைக் காட்டுகின்றார்.

புண்ணிய ஸ்ரீ மஹாநாயக ஸாஸாராணெண யோகி
நா | கௌரவ ராஜ யோகாய ஹ்விஷ்யா வஹி
தே || ௨ ||

(இ-ள்) தனது ஸ்ரீகுரு (கோரக்க) நாதரை பக்திபூர்வமாக நமஸ்கரித்துச், சுவாத்தாமாயோகியால் இராஜயோகமாத் திரஞ் சித்திக்கும்பொருட்டு ஹ்விதத்தை யுபதேசிக்கப்படுகின்றது. எ-று.

இங்கே மாத்திரமென்னும் பதத்தால், ஹ்விதத்தைக்கு இராஜயோகமே முக்கியபிரயோஜனமாம்; பற்றைத்தருவனவாயிருத்தலால், சித்திகள்பிரயோஜனமாகாவென்பது அபிப்பிராயம். இதனால் இந்நூலிற்கு இராஜயோகபல (பிரயோஜன) த்தோடு கூடிய ஹ்விதயோகம் விஷயமென்பதும்; இராஜயோகவாயிலாக்கைவல்லயம் பலமென்பதும்; அதில்விருப்பமுடையவன் அதிக காரியென்பதும்; கிரந்தத்திற்கும் விஷயத்திற்குமுள்ள பிரதிபாத்தியப்பிரதிபாதகபாவசம்பந்தமும், நூலிற்கும் கைவல்லியத்திற்குமுள்ள பிரயோஜ்யபிரயோஜகபாவசம்பந்தமும், நூலின் பெயரால் வழங்கப்படும் ஸபல (பிரயோஜனமுடைய) யோகத்திற்கும் கைவல்லியத்திற்குமுள்ள சாத்தியசாதனபாவசம்பந்தமுமாகிய இவை சம்பந்தமாமென்பதும் சொல்லப்பட்டது. (2)

(அ-கை) மந்திரயோக சகுணத்தியான நிர்க்குணத்தியான முத்திரை முதலியவைகளினாலேயே இராஜயோகம் சித்திப்பதாயிருக்க, ஹ்விதத்தையையுபதேசிப்பதாலென்ன பிரயோஜனமென்று ஆசங்கித்து, எழுந்த (சஞ்சல) சித்தமுடையவர்களுக்கு மந்திரயோக முதலியவற்றால் இராஜயோகம் சித்தியாதலின், ஹ்விதயோகத்தினாலேயே இராஜயோகஞ் சித்திக்குமென்று சொல்லுகிறவராய்க் கிரந்தத்தைப் பிரதிஞ்ஞைசெய்கின்றார்.

நீஷஷ்ஷீஸஷ்ஷீ தாயு மாஷ்ஷு தா|| முதலாவது (*) ஞானபூமி
சுபேச்சை, இரண்டாவது விசாரணை, மூன்றாவது தனுமாநஸி, நா
ன்காவது சத்துவாபத்தி, ஐந்தாவது அசம்சத்தி, ஆறாவது (+) ப
தார்த்தாபாவினி, ஏழாவது தூரியமெனப்படும். விவேகவைராக்
கியங்களை அடிகுடிய சமகமாதியூர்வகமாகிய தீவிரமுமுகூழ்த்து
வம், சுபேபடைத்த. 2. சிவணமனனலக்ஷணமுடையது, விசார
ணை. 3. அநேகார்த்தங்களைக் கிரகிக்கும் மனம், அவ்வநேகார்த்தங்
களை விட்டுச் சத்தென்னும் ஒரே அர்த்தத்தின் விருத்திப்பிரவா
கமுடைய சாகுங்காலத்துச் சூக்ஷ்மமாகின்றது. அப்படிப்
பட்டசூக்ஷ்மமான மனதையுடைய நிதித்தியாசனம், தனுமா
நஸியாம். இம்மூன்றும் சாதனபூமிகள். இப்பூமிகளுள் ஏறி
யுள்ளோர் சாதகரெனப்படுவர். 4. மூன்றுபூமிகளாலும் சுத்
தசத்துவமாகிய அந்தக்கரணத்தி லுண்டாகும் 'நான் பிரமம்' எ
ன்னும் வடிவினதாகிய அபரோகூதவிருத்தி, சத்துவாபத்தி யெ
னப்படும். இது நான்காவதாகிய பலபூமியாம். இதில் ஏறியயோ
க பிரமவித்தெனப்படுவான். இது (||) சம்பிரஞ்ஞாத யோகபூமி.
இனிச் சொல்லப்படும் மூன்றும் (§) அசம்பிரஞ்ஞாதயோக பூ
மிகளாம். 5. சத்துவாபத்திக்குப்பின், சத்துவாபத்தியெனப்
பெரிய பூமியிலுள்ள சித்திகளில் ஆசையில்லாதிருத்தல், அ
சம்சத்தியெனப்படும். இதில் ஏறியயோகியானவன் தானே ஸ
மாதியினின்றும் விழிக்கிறான். இப்பூமியை யடைந்தவன் பிரம
வித்துவரெனப்படுவான். 6. பரப்பிரமத்திற்கு அந்நியமாகிய

(*) ஞானசப்தபூமியின் இலட்சணத்தை வராகோபநிகழ்த்து மகோ
பநிகழ்த்துமுதலியவற்றிலுங் காணலாம்.

(+) பதார்த்தாபாவினியென்றும் பாடம்.

(||). இந்த யோகபூமியில் தியானிக்கப்படுபொருள் செவ்வையாய் அ
தபவிக்கப்படுதலால், இது சம்பிரஞ்ஞாதயோக பூமியெனப்படுகின்றது.

(§) இவற்றில் தியானிக்கப்படுபொருள் செவ்வையாய் அதபவிக்கப்
படாமையின், இவை அசம்பிரஞ்ஞாதயோக பூமிகளெனப்படுகின்றன.

அர்த்தங்களைப் பாவியாதிருக்கும் பூமி, பரார்த்தாபாவினி யெனப்படும். இதிலேறிய யோகி பிறர் எழுப்பினாற்றான் விழிப்பன். இதை யடைந்தவன் பிரமவித்துவரியா நெனப்படுவன். 7. ஏழாவது துரியபூமி. இதிலேறிய யோகிதானும் விழியான். பிறராலும் விழிப்பிக்கப்படான். இதை யடைந்தவன் பிரமவித்துவரிஷ்டநெனப்படுவன். அதிற் பிரமாணமாயுள்ள சுருதி இங்குதான் சொல்லப்படுகின்றது. முன் இவனே ஜீவன்முக்த நெனப்பட்டவன். அவனே இங்கு (இந்தூலிற்) சுவர்த்துமாராமபதத்தினாற் சொல்லப்படுகின்றான். (௩)

(அ-கை) மஹான்களால் அநுஷ்டிக்கப்பட்டிருக்கிறதென்று ஹடவித்தையைச் சிலாகித்துப், பெரியோர்களால் ஹடவித்தையைப்பெற்றிருப்பதாகிய தனது பெருமையையுங் கூறுகின்றார்.

ஹவிரோஹிஸ்தேஹோ மொரகூரோ லிஜாத
தெ | ஸாதாராரோ஽யவாயோ ஜாதீதேததஸா
ததஃ ||

(இ-ள்) மச்சேந்திரர் கோரக்கர்முதலியோர்கள் சாதனலக்ஷணபேதபலங்களால் விசேஷமாக ஹடவித்தையை அறிந்திருக்கிறார்களென்பது பிரசித்தம். சுவர்த்துமாராம நென்னும் யோகியும் அந்தக்கோரக்கரது பிரசாதத்தால் அறிவன். எ-று.

முதலியோ ரென்றமையால் ஜாலந்தரநாதர், பர்த்திருநாதரி, கோபீசந்தர்முதலியோர்களுங் கொள்ளப்படுவர். மிகப்பெரிய பிராமணர்களாலும் இந்தவித்தை சேவிக்க (அநுஷ்டிக்க) பட்ட தென்பதற்கு இங்கே “ஹிரண்யமஹேஸ்வராயாமஸ்ய வதூநாநஸ்யஸ்யாநாநஸ்யோகத்தைச் சொன்னவர் இரணியகர்ப்பர். அவருக்குமுன் வேறொருவருமில்லை” என்னும் யோகியாஞ்ஞவஸ்கியாது ஸ்மிருதி பிரமாணமாம். சொல்லுந்தன்மையும்

[illegible]

(*) இதனைப் பிரமமீமாம்சையின், வனவெகநயோமஃ ஸு-
த்ய-ஃ எனனும்-அ-உ,-பா-க-சூ-ந, சூத்திரத்தின் பாஷ்யத்
தில் விரிவாய்க் காணலாம்.

கூம் ஞானிகளுக்கும் விமோத பில்லாததாம் என்று அடங்குந்.
 கடியவர-என்பது அசை. (சு)

(அ-கை) ஹடயாகத்தில் பிரவிருத்திபையுண்டாக்குவதற்கு ஹடஸ்தையால் ஐசுவரியத்தை யடைந்த சித்தர்களைக் கூறுகின்றார்.

ஸ்ரீ சூழி நாயகிதெய்வம் ஸாவரநாததெய்வம் வாஃ ।
 உளநம்பீ நமோரக்ஷ விரகுபாக்ஷவியோகபாஃ ॥ ௩ ॥
 தீனாநாநெய்வவொயொநீ வியிபிஷ்டு-புஷ்டுக்ஷயாவிஃ ।
 கொநாநக்டுஷ்டு-நாநாத் வியிபவாபிஷ்டுபுஷ்டு ॥ ௪ ॥
 காநாநபிஷ்டுபவாபிஷ்டு நிக்நாநயொநிராநக்டு ॥ ௫ ॥
 வாய்விஷ்டு-நாயுஷ்டு காநக்டுஷ்டுநாநக்டு ॥ ௬ ॥
 தீநாநக்டுஷ்டு வொயொநீவியிபிஷ்டு ॥ ௭ ॥
 தீநாநக்டுஷ்டு வொயொநீவியிபிஷ்டு ॥ ௮ ॥
 தீநாநக்டுஷ்டு வொயொநீவியிபிஷ்டு ॥ ௯ ॥
 தீநாநக்டுஷ்டு வொயொநீவியிபிஷ்டு ॥ ௧௦ ॥

(இ-ள்) எல்லாநாதர்களுக்கும் முதல்நாதராகிய ஆதிநாதர் (நசுவமன்), அவர்சிஷ்யராகிய மச்சேந்திரர், சாபரர், ஆனந்தபரசுவர், செளரங்கி, மீனநாதர், கோரக்கநாதர், விருபாக்ஷர், விலேசயர், மந்தானார், பைரவர், சித்தி, புத்தர், கதண்டி, கோரண்டகர், க்ஷாநந்தர், சித்தபாதர், சர்ப்பபடி, கானேரி, நித்தியநாதர், நிரஞ்சனர், கபாலி, விந்துநாதர், காகர், சண்டிசுவரர், அல்லாமர், பிரபுதேவர், கோடா, சோலி, டிண்டிணி, பாணுகி, நாரதேவர், கண்டர், காபாலிகர் என்னுமிவர்முதலிய மஹாசித்தர்கள் ஹ—
யோகப் பிரபாவத்தால் (சாமர்த்தியத்தால்) காலதண்டத்தை (தேகத்தினின்றும் பிராணன் பிரிதற்கு அதுகூலமாகிய வியாபாரத்தை)க்கண்டித்து (சேதித்து), அதாவது மிருத்தியுவை ஜெயித்துப் பிரமாண்டமத்தியில் தடையின்றிச் சஞ்சரிக்கின்றார்கள். எ-று.

ஆதிநாதராகிய ஈசுவரன் முதல் நாதசம்பிரதாயம் பிரவர்த்திக்கப்பட்டதென்று நாதசம்பிரதாயகாரர் கூறுகின்றனர். ஓர் காலத்து ஆதிநாதர் ஓர் தீவிலிருந்துகொண்டு, அங்கொருவருமில்லையென்றுணர்ந்து, பார்வதிக்கு யோகத்தை யுபதேசித்தார். கரையின் சம்பத்திலுள்ள ஜலத்திலிருந்த ஓர் மச்சம்(மீன்), அந்த யோகோபதேசத்தைக் கேட்டு, ஏகாக்கிர சித்தமுள்ள நிச்சலகாயமுடைய தாயிற்று. அப்படி இருக்கும் மீனைப் பார்த்து, இது யோகத்தைக் கேட்டிருக்கிறதென்றுணர்ந்து, கிருபானுவா (கிருபையை யுடையவரா) கிய ஆதிநாதர் ஜலத்தைப் புரோகதி (தெளி) த்தார். அப்படிப் புரோகதித்த மாத்திரத்தில், அது திவ்வியசரீரமுள்ள மச்சேந்திர ரென்னும் சித்தராயிற்று. அவரையே மச்சேந்திரநாதரென்று சொல்லுவர்.

கைகால் குறைந்த புருஷனை ஹிந்துஸ்தான பாஷையில் செளரங்கி யென்பர். ஓர் காலத்து ஆதிநாதரால் யோகத்தைப் பெற்றுப் பூமியிற் சஞ்சரிக்கும் மச்சேந்திரநாதரது கிருபானோக்கமாத்திரத்தால், ஓர் காட்டிலிருந்த செளரங்கிக்குக் கைகால் கள் முளைத்தன. அவரும் இவரது கிருபையால் நமக்குக் கைகால்களுண்டாயினவென்றுணர்ந்து, அவருடைய பாடங்களில் நமஸ்கரித்து, எனக்கருக்காகஞ்செய்க வென்று பிரார்த்திக்க, அப்படியே அருக்காகித்தார். அவரது அருக்காகத்தால் செளரங்கியென்னும் பிரசித்தசித்தரானார்.

கோரக்கரது சரித்திரத்தைப் பக்தவிஜய முதலியவற்றிற் காண்க. (ரு-க)

பிரமாண்டமத்தியில் தடையின்றிச் சஞ்சரிக்கின்றார்களென்பது பாகவதத்தில் “யொபீஸூரணாம் மகிதா ஹ - ரணை வபு ஹிஷிமொக்ஷாபவநாஃ கராத நரம்” காற்றினுள் பிரவேசிக்கும் வடிவுடைய யோகீசுவரர்களின் மூன்று லோகங்களுக்குள் னும் வெளியும் செல்லுதலைக் கூறுகின்றார்” என்று சொல்லப் பட்டிருக்கின்றது.

(அ-கை) ஹடம் சகல தாபங்களையும் நாசஞ்செய்வதும், சக

லயோகங்களுக்கும் சாதகமுமா மென்பதை மடகமடவுருவகத்
தாற் கூறுகின்றார்.

சுசொஷதாவதவூநாஸுஸோஸுயஸோஹம் | ௧
சொஷயொமய-கூநாஸோயாநகஸோஹம் || ௧௦ ||

(இ-ள்) ஹடயோகமானது (ஆதியாத்துமிகம், ஆதிபௌதி
கம், ஆதிதெய்விகமென்னும்) சகலதாபங்களாலும் தபிக்கப்பட்
டவர்களுக்கு நல்ல ஆசிரயவடிவமாகிய (*)மடமும், அப்படியே
(மந்திர கரும யோகமுதலிய) சகல யோகங்களையு முடையவர்க
ளுக்கு ஆதாரபூதமாகிய கமடமு (ஆமை) மாம். எ-று.

தாபத்திரயமுன்றனுள் ஆதியாத்துமிகம் காயிகம் மான
ஸிகமென இரண்டு வகையாம். அவற்றுள் காயிக துக்கம் விபா
தியினாலாகியது. மானஸிகதுக்கம் காமமுதலியவற்றாலாகிய
து. ஆதிபௌதிகம் புலி பாம்புமுதலியவற்று லாகியது. ஆதி
தெய்விகம் கிரகமுதலியவற்று லுண்டாகியது.

கமடம் (ஆமை) உலகத்திற்கு ஆதாரமா யிருத்தல்போல
ஹடம் சகல யோகங்களுக்கும் ஆதாரமாம். (௧௦)

(அ-கை) இப்போது எல்லாவிதத்தைகளையும்விட இந்த ஹட
வித்தை மிக இரகசியமாய் வைக்கத்தக்க தென்பதையும், அதற்
கேதுவையும் கூறுகின்றார்.

ஹம்விஷ்ணுவாஸோமொவூர யொயிநாவியிஜிஹதா |
ஸவெதீபபுவதீம-வூநிவீபுயபூத-வகாஸிதா ||

(இ-ள்) அணிமாதி ஐசுவரியசித்தியை யல்லது கைவல்
யசித்தியை விரும்பும் யோகியால் ஹடயோக வித்தை மிக இரக
சியமாய் வைக்கத்தக்கதாம். ஏனெனின், இரகசியமாய் வைக்க
ப்பட்ட ஹடவித்தை வீரிய (கெடுதலில்லாத ஐசுவரியத்தைஅல்

(*) தாபத்தினு லடிபட்டவர்களுக்கு மடம் ஆசிரயமாதல் போல,
மூன்று தாபங்களாலு மடிபட்டவர்களுக்கு ஹடம் ஆசிரயமாம்.

லது கைவல்யசித்தியை யுண்டாக்கும் சாமர்த்திய) முடையதா
ம். அப்படி இரகசியமாய் வைக்காத வித்தை வீரியமில்லாததா
ம். என்று.

இனி யோகாதிகாரிகளின் இலக்ஷணம் வருமாறு:—“ஜி கா
க்ஷாயஸாஞாயஸகூயஸேகூள விஹீநாயஜொரெஷொஸகூய
ஸேகூள | கஹீநாயஜொஷொத ரொஸேகூகருத்ரு ப்ரெ
யொதஜெயொஹொஸுதரொஸு || இந்திரிய ஜெயமுள்ளவ
னும், சாந்தனும், முக்தியில் ஆசக்தனும், தோஷங்களில்லாதவ
னும், பற்றில்லாதவனும், குணமுள்ளவனுமாகிய முற்கூறிய அ
திகாரிக்கு ஹடம் கொடுக்கத்தக்கதாம்: அந்தியர் (அந்திகாரி) க
ருக்குக் கொடுக்கத்தக்கதன்று” என்றும் “வியுக்ஷகரேபுஸம்ப
கூபு காஸேஸகூவஜிபுத: | யஜெஸுநியஜெபபுக்ஷ: ஸவபு
ஸம்மவிவஜிபுத: || க்யுதவிஜெயாஜிதகெசுராய: ஸக்யுயபேப
நாயண: | மாரஸஸுஷணரதபு வித்யுதேயவராய
ண: || ஸுரஸுஷணஸுஜாஜாரொவிதஜிஸுஸஸுரிசுநித: || விதி
யுக்தமாகிய கர்ம முடையவனும், காம சங்கற்ப மில்லாதவனும்,
இயம நியமங்களோடு கூடியவனும், சர்வசங்கப்பரித்தியாகியும்,
வித்தையுள்ளவனும், கோபத்தை வென்றவனும், சத்தியதரும
த்தை விரும்பியவனும், குருபணிவீடையில் பிரியமுள்ளவனும்,
பிதாமாதாக்களை யுபசரிப்பவனும், தனது ஆசிரமத்திலுள்ளவ
னுமாகிய சதாசாரன் (நல்லொழுக்கமுடையோன்), வித்துவான்க
ளால் செவ்வையாக வுபதேசிக்கப்படுவன்” என்றும் யாஞ்ஞ
வல்கியராலும், “ஸிஸுராரதாரதாயெ நஜெயவெஷயாஸி
ணை | பெண்களைக்கூடுதலும் வயிறு வளர்த்தலுமே வேலையா
யிருக்கும் வேஷதாரிகளுக்குக் கொடுக்கத் தக்கதன்று” என்று
சிலவிடத்தும் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. இதில் யோகசித்தா
மணிகாரர் “ஸுரஹணக்ஷத்ரியஸாரம் ஸுஸுஷுரணாமவா
வநபு | ஸாணயெ கரேணாரேநு ஜெயாமாஹவ்வி விசேக

பெ || பிராமண சூத்திரிய வைசிய ஸ்திரீ சூத்திரர்களுக்குக் கருமங்களின் சாந்தியாகிய முத்திக்கு யோகத்தைப்பார்க்கிலும் பரிசுத்தமானது வேறில்லை.” என்னும் புராணவாக்கியங்களில் பிராணிமாத்நிரத்திற்கு யோகத்தில் அதிகாரம் சொல்லப்பட்டிருந்தாலும், யோகத்தில் மோகூதமாகிய பம் விரக்தனுக்கே யுண்டாகின்றது. ஆகையால் அவனுக்கே யோகாதிகாரம் உசிதம். அப்படியே வாயுசங்கிதையில் “ஆஷ்டகயா நஹு விசுவிரக்த விஷயெஃ || யஸ்ய தஸ்யாபிகாரொ஽ஸி ந்யாமெநா ந்யஸ்யஸ்யுஷி || இகலோகபரலோக விஷயங்களில் விரக்தியடைந்த மனதுடையவனுக்கே இந்த யோகத்தின் அதிகாரமுண்டு. வேறொருவனுக்கு மில்லை.” என்றும், சுரேசுராசாரியரால் “ஐஹாஃ-து விரக்தஸ்ய ஸம்ஸாரஃ-ஐஹாஸதஃ | ஜீரோஸாரொவகஸ்யா வியொமெஷ்டியாயிகாரிதா | இகலோகபரலோகங்களில் விரக்தனும், சம்சாரத்தைத் தள்ளும் விருப்பத்தால் யோகத்தை விரும்புவோனுமாகிய ஒருவனுக்கே இந்த யோகத்தில் அதிகாரமுண்டு” என்றும் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. அன்றியும் “மெநதஜெபாடி-விபுநீ தாயஜா-ஹ்நா நஃ-ஹ்நா தஜிஸ்யுஷ்யாய | ஸஸ்யாநெஹிஸ்யாஸ்யோமெந வவாஹ நெவீகொவாஸிடி-ஹெஹாஸிராய || இதைத் துன்மார்க்கர்களுக்கு ஒருக்காலந் தரலாகாது. அதுவும் செவ்வையாகப் பவிக்கும்பொருட்டு இரகசியமாயறியத்தக்கது. இதைத்தகாத இடத்தில் வைத்தலாலேயே சாஸ்வதியானவன் நம்மை வெகு காலத்திற்குக் கோபத்தால் தகிப்பன்” என்று மேலோர்களாலும் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. (கக)

(அ-கை) இனி ஹடாபுடியாசத்திற்குத் தக்க இடத்தைக் கூறுகின்றார்.

ஸஹாஜெயாபிடி கெஹெஸ ஸஹிக்ஷநிரஹ
உமெ | ய நஃ-ஹ்நா ராணவயபுஹாஸிராய நிஜவஜி-உமெ |

வளக்ரீடெதீரிகாசியெயு ஸாதவ்யஹம்பொயிநா ||௧௨||

(இ-ள்) நல்ல ராஜ்யமும், தர்மமுள்ளதும், சுபிக்ஷமுள்ளதும் (பஞ்சமில்லாததும்), திருடர் புலி முதலியவற்றின் உபத்திரவமில்லாததுமாகிய தேசத்தில், வில்லனவுதல்லும் ஆக்கினியுந் ஜலமுமில்லாத ஏகாந்தமாகிய சிறு மடத்தில் ஹடயோகியானவனிருக்கவேண்டும். எ-று.

இராஜாவின் கருமமாவது அல்லது தன்மையாவது எதில்
தன்மையாயிருக்கிறதோ, அது நல்லராஜ்யமெனப்படும் 'யயா
ராஜா தயாபுஜா - அரசனெவ்வண்ண மவ்வண்ணங்குடிகளு
ம்' என்னும் முதியோர்மொழியால் இராஜனது தன்மையால் கு
டிகளுடைய தன்மையுங் குறிப்பிக்கப்பட்டது. தர்மமுள்ளதெ
ன்பதனால், ஹடாப்பியாசிகளுக்கு அதுகூலமாகிய ஆகாரமுதலி
யவற்றின் இலாபங் குறிப்பிக்கப்பட்டது. அபிக்ஷமுள்ளதென்
றதனால் வருத்தமின்றி அவை(ஆகாரமுதலியன)கிடைக்கு மெ
ன்பது குறிப்பிக்கப்பட்டது. இவற்றால் அத்தேசம் வெகு கால
ம்வசிக்கத்தக்கதா மென்பது குறிப்பிக்கப்பட்டது. வில்லளவு எ
ன்பதனால் ஆசனத்திற்கு நாலுமுழம்வரையில் கல் அங்கினி ஜல
ம்முதலியவைகள் இருக்கலாகாமென்பது பொருள். அதனால்
தோஷ்ணவிகாரங்கள் இல்லாமை குறிப்பிக்கப்பட்டது. ஏகாந்
தமாவது ஜனங்க ளில்லாத விடம். இதனால் ஜனங்களது சேர்
க்கையில்லாமையால் கலகமுதலியவைகளில்லாமென்பது குறிப்
பிக்கப்பட்டது. ஜனசங்க மிருந்தால் கலகமுதலியவையுண்டாக
வே செய்யும். அப்படியே பாகவதத்தில் "வாஸஸஹகுநா
கஸுஹொ ஹவெஸுவா தயாபுயொரபி - அநேகர் வசிப்பதால்
கலக முண்டாகும். இருவ ரிருந்தாலும் வார்த்தையுண்டாகும்" எ
ன்று சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. மடத்தின் மத்தியிலென்ற
மையால், குளிர் வெயில் முதலியவற்று லுண்டாகும் கிலேச மில்

லாமை குறிப்பிக்கப்பட்டது. இங்கே “பஞ்சாஹாரவிஹாரெண ஹம்யொமஸ்யஸிஷ்யெ” என்னும் பாதிசிலரால் சேர்க்கப் பட்டிருத்தலால் உரைசெய்யப்படவில்லை. மூலசுலோகங்களுக் கு மாத்திரம் உரைசெய்யப்பட்டது. இப்படியே மேலும் எந் தச் சுலோகங்கள் என்னால் வியாக்கியானம் செய்யப்படாதன வாக இந்நூலிற் காணப்படுகின்றனவோ, அவைகளெல்லாம் இ டையிற் சேர்க்கப்பட்டனவாக அறியத்தக்கனவாம். (க 2.)

(அ-கை) இனி மடத்தின் இலக்ஷணத்தைக் கூறுகின்றார்.

சுரு தூராரேரய மதபுவிவரம் நாதபு-ஜநீவாய தம்
ஸரேயொழையஸாரம் விஷுரேகம் நிஸுஷஜம் துஷி கழி
பாஹேரேடவபெழிகுவரம்-விருவா காரஸம்வெ
ஷிதம் ப்ரோக்யம்யொமஸ்யுருக்ஷணரீதம் விவெஷ
ஹபாஹ்யாவிலிஃ ||

|| கரு ||

(இ-ள்) சிறுவாயிலுள்ளதாய் பலகணியும் (ஜன்னலும்) ப ள்ளமும் பெருச்சாளிமுதலியவற்றின் வளையுமில்லாததாய், மிக வுயரமும் மிகத்தாழ்வுமகலமுமில்லாததாய், பசுஞ்சாணத்தாலீ ரமுண்டாகும்படி செவ்வையாய் மெழுகப்பட்டதாய், தின்மல மாய், கொசு மூட்டுப்பூச்சி முதலிய எந்த ஜெந்துக்களுமில்லாத தாய், மடத்திற்கு வெளியே மண்டபம் வேதி (மேடை) முதலி யவற்றால் மிகவும் இரமணீயமாய், நாற்புறமும் சுவரற்றமுட ப்பட்டதாயிருக்கவேண்டுமென்று ஹடாப்பியாசிகளாகிய சித்த ர்களால் (*) யோகமடத்தின் இவ்விலக்ஷணம் சொல்லப் பட்டி ருக்கின்றது. எ-று.

(*) இவ்வாறே மடத்தி னிலக்ஷணம் சுதாசிவ யோகீந்திரர்களாற் செய்யப்பட்ட சிவயோகதீபிகையி லும், “இயமநியமங்களோடு கூடிய புருஷன் சகலசங்கமும் விட்டவனாய், கல்கியுடையவனாய், சத்தியதரும முடையவனாய், கோபத்தை ஜெயித்தவனாய், குரு சிசுருஷை செய்பவ னாய், பிதாமாதாக்களால் விதிக்கப்பட்டவனாய், தனது ஆசிரமத்திற் குரிய நல்லொழுக்கமுடையவனாய், விந்துவான் (நூனி) களால் உப

மிகவுயரமாயும் தாழ்வாயுமிருந்தால் ஏறுதலிறங்குதலி
னாற் அதிசுவருத்தமுண்டாம்; அநலமாயிருந்தால் தூரமாகப் பார்
வை செல்லும். ஆகையால் அதைநிவர்த்திக்கும் பொருட்டு மி
கவுயரமும் தாழ்வும் அகலமுமில்லாததாயென்று சொல்லப்ப
ட்டது. இப்படியே நந்திசேகரபுராணத்திலும் “ சேவிரார
ஜிவிந்யாஸம் சேநாஜீமயவாலிகழ் | யதொரோஜாஜி
ஸாரலி கஸாரோஜாஜிவி சழ் || சேநிதீயத மஜீயுக்ஷவ
ஜிநீஸொருசொலிகழ் | விது கஜே நிவஜஹவிது நெடிவி
விதி கழ் || கஸாரோஜாமஜுஹமயீரோ நாரஜிம்ஸமவ
தூதா | ஐஷ்வரவிது மகாஸூராதா தூநீ ந்யாஜிமஜீ
சழ் || ஸிவாநுஜிஷ்வரவிது மாதா நூகிரஹுஜிநெஹவெஸி

தேசிக்கப்பட்டவனாய், பழம் கிழங்கு நீர் முதலியவற்றோடு கூடிய தவவ
னத்தை யடைந்து, இரம்மியமானதும், வேதகோஷத்தோடு கூடியது
ம், தத்தம் வருணசிரம தருமங்களிற் பொருந்தியுள்ள பிரமவித்தன்க
ளாற் சூழப்பட்டதும், பழம் கிழங்கு புஷ்பம் நீர் முதலியவைகள் நிறை
ந்துள்ளதுமான க்ஷேத்திரம், அல்லது நதிதீரம், அல்லது கிராமம், அல்
லது நகரமென்னுமிடங்களில் உயரமும் ஆழமும் அகலமுமில்லாததா
ய்ச், சிறுவாயி லுள்ளதாய்க், கோமயமுதலியவற்றால் மெழுகப்பட்ட
தாய், எல்லாவிதத்திலும் பாதுகாப்புள்ளதாயிருக்கும் ஒருகல்ல சோபன
மாகிய மடத்தைச்செய்து, அதில் வேதாந்தசிரவணம் செய்துகொண்
டு யோக மப்பியசிக்கக்கடவன், என்று சாண்டிலீயோபநிஷத்திலும்
சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. ஹடசங்கேதத்தில் “யோகமடம் கந்தர்ப்
போகாத குகையும், நான்குமுழ அகலநீளமுள்ளதும், வட்டமாகியதுகா
ரம் (வாயில்) உள்ளதும், தேகதோஷங்களைக் கெடுப்பதும், வாயுநீராத
த்தை விலக்குவதும், நாடிகளிலுள்ள மலத்தைச் சுத்திசெய்து உள்நீர்
விகாசத்தைத் தருவதும், ஹிருதயத்தில் ஸ்திரத்தன்மையை யுண்டிபண்
ணுவதுமாயிருக்கவேண்டும்” மென்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

யோகமடத்திலாவது குகையிலாவது எண்ணெய் விளக்கெரிக்க
லாகாது. ஏனெனின், எரியும் அங்விளக்கைப் பார்க்குங்கால் செவ்
வையாய்க் கும்பிக்கப்பட்ட பிராணன் சீக்கிரம் வேறு மார்க்கமாய் வெளி
ப்படும். ஆகையால் நெய்விளக்கே பெரிக்கவேண்டும்.

செய்யெயொமமு ஹஸ்யாய விவெ துலாரிணையு || ஸுஸா
 நமஸிஹாவொரம நரகாஸுவிவெசுதுவிசு | தாநுஷுஷா
 ஷணாகாராநு ஸுலாரொலாராவஜிபுதெ | சுநவவாஜோ
 ஹவதி யொதீவிபுவிதாஷுசு || வஸ்யுஸ்யுஷாயிதாநுஜ
 னைஉந தாநுதாஸ்யுதுணாநு || புத்திமாணவன் அழகா
 யும், விந்தியாசமாயும், மனோக்கியமாயும் (மனதிற்குப் பிரியமு
 ண்டாக்கத் தக்கதாயும்), வாசனை யேற்றப்பட்டதாயும், தூப ப
 ரிமளாதிவாசனை புஷ்பமுதலியவற்றால் அலங்கரிக்கப்பட்டதா
 யும், முனிகள் தீர்த்தங்கள் நதிகள் விருகூதங்கள் பதுமினிகள்
 மலைகள் முதலியவற்றால் சிறப்பிக்கப்பட்டதாயும், சித்திரகரும
 த்தாற் கட்டப்பட்டதாயும், வெவ்வேறு விதமான சித்திரங்க
 ளால் விசித்திரம் செய்யப்பட்டதாயுமுள்ள யோகக் கிரகத்தை
 நல்ல இரமியமான வழியோடு செய்யவேண்டும். சித்திரத்திலு
 ள்ள சித்தர்களைப் பார்த்து மதி மிகமுயற்சியுடையதாகும். சித்
 திரத்திலுள்ள சாந்தமுடைய முனிவர்களைப் பார்த்து மனம் சாந்
 தியடையும். யோகக்கிரகத்தின் மத்தியில் சம்சாரமண்டலத்
 தை யெழுதவேண்டும். ஓரிடத்தில் மயானத்தையும் மஹாகோ
 ரமாகிய நரகங்களையும் எழுதவேண்டும். பயங்கரவடிவமுள்ள
 ஆவற்றையும், வியாதியுள்ளவர்களையும், உன்மத்தர்களையும், ஒ
 முகுசின்ற இரணமுடையவர்களையும் பார்த்து சித்தியில் விருப்
 பமுள்ள யோகியானவன் சாரமற்ற சமுசாரத்திற் பிரியமில்லா
 தவனாகின்றான் என்று மடத்தின் இலகூணம் சொல்லப்பட்டி
 ருக்கின்றது. (௧௬)

(அ-கை) மடத்தின் இலகூணத்தைக்கூறி, மடத்திற் செ
 ய்ய வேண்டியதின்தெனக் கூறுகின்றார்.

ஊ ஹவியெசெஸிசுபா ஸவபுவிஹாவிலிபுதெ ||

மார குஷிஷுதா மெபுண யொமெவஸிஹுலெசு || ௧௭ ||

(இ-ள்) முற்கூறிய இலக்ஷணமுடைய மடத்தினின்று கொண்டு, சகலசித்தங்களும் நீங்கியவனாய், குருவினாலுபதேசிக்கப்பட்ட வழியாக யோகத்தையே மென்றும் செவ்வையாக அப்பியசிக்கவேண்டும். எ-து.

யோகத்தையே மென்பதினான் எனாததினான், யோகாப்பிரசத்திற்கு அந்நியமானவைகள் யோகத்திற்கு வித்தினத்தைச் செய்வனவா மென்பது குறிப்பிக்கப்பட்டது. அது “பிராணே யோ யஸ்யுஷிஷ ஸர்வெவெத-ம-ர-ஸைரா | ம-ர-வஸ்யுஷுஸோ டே ந கூ-ய-பூ தானஜய-வ-யு || அநிஷ்வஸன் வாயுஜெயம் சித்திந்நுள்ளகுருவை மெப்போதும் சேனித்து, அந்தக்குருவின் பிரசாதத்தால் பிராணஜெயம் செய்யவேண்டும்” என்று யோகபீஜத்திலும், “வெடாணதகெ-பூகிஷிராமகெ-பூநாநாவியெ: ஸாஸுகஜெ-வெ-கெ-பூ | யூரநாதி-கிஷிஸதா மெணந-பூஜெ: பூஜிணாஜெ-கெ-பூ-கெ-ம-ர-ஸைராய || சிந்தாமணியானது குரு ஒருவனாயன்றி மற்ற வேதாந்ததர்க்கவானங்களாலும், ஆகமங்களாலும், நானுவித சாஸ்திரக்கூட்டங்களாலும், தியானமுதனிய நற்செய்தைகளாலும், அநியத்தக்கத்து” என்று இராம யோகத்திலும், “குமாய-பூஜெ-மஸவ-பூஜெ-வ-பூஜெ-பூஜெ-பூஜெ | யயோக-மெ-தெ-ந பூ-மெ-தெ-வ-பூஜெ-பூஜெ-பூஜெ || ஸ்திரபுத்தியுடையவன் தான் ஆராயினிடத்தினின்றும் யோகத்தின் சகல ஃசுவரியங்களையும் பெற்று, சொல்லியவண்ண மடைகிறான்” என்று ஸ்கந்த புராணத்திலும், “ம-ர-வ-ஸாஜா-வெ-தெ-யோ-மஜேஷா-மஸ-ப-க-பூ | பூ-வ-வ-ஸாஜா-வெ-தெ-யோ-மவி-பி-ஸா-பூ-க-பூ ||” “குரு-பிரசாதத்தினால் அஷ்டாங்கத்தோடுகூடிய யோகத்தையும் சிவப்பிரசாதத்தால் சாக்ஷதமாகிய யோகசித்தியையும் அடைகிறான்” என்று சுகோசாரியராலும், “யஸ்யுஜெ-வெ-வ-ர-வ-பூ-பூ-யோ

ஹேதோ மஹாபாஸாஸு | ததெஸ்யுதேகயி தா ஹ்யுபாஸு
காஸும்தேஹா து நஃ |” “எவனுக்குத் தெய்வத்தினிடத்தில்
மீமலானபக்தியும், தெய்வத்தினிடத்தி லிருப்பதுபோலவே கு
ருவினிடத்திலுமிருக்கின்றதோ, அப்படிப்பட்ட மஹாத்துமா
வுக்கே சொல்லிய இவ்வர்த்தங்கள் பிரகாசிக்கும்” என்று சுவே
தாசுவதரவுபநிஷத்திலும் “சுமாய-வாந வ-ஸு-ஹே-வெ
டி-ஆசாரியநையுடைய புருஷன் அறிவான்” என்று சாந்தோக்கி
யசுருதியிலும் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. (கச)

(அ-கை) இனி யோகாப்பியாசப் பிரதிபந்தங்களைக் கூறுக
ின்றார்.

சு த்யா ஹாஸுபாஸஸு ப்ரஜஹேநிபதேஹஃ |

ஜநஸம்மஸுருளயுஃவ ஷஹியெபுமொவிநஸுதி || ௫ ||

(இ-ள்) பசிக்கு வேண்டியதைவிடவதிகமான போஜன
ம், சிரமத்தையுண்டாக்குதற்கதுகூலமாகிய வியாபாரம், அதிகப்
பேச்சு, (பிராதக்கால ஸ்நானம், இரத்திரி போஜனம், பலாஹார
முதலிய) நியமத்தைக்கொள்ளாதல், ஜனசங்கம், சஞ்சலத்தன்
மை யென்னுமிவ்வாறினாலும் யோகம் விசேஷமாய்க் கெடுகி
ன்றது. எ-று.

காமமுதலியவற்றை யுண்டாக்குவதாயிருத்தலால் ஜனசங்
கம் பிரதிபந்தகமெனப்பட்டது. (க௫)

(அ-கை) இனியோக சிந்தியைத் தருபவைகளைக் கூறுக
ின்றார்.

உ-த்யா ஹாஸுபாஸஸு வஸுமெவ்யுபாஸு ததத்யோநாஸுநி

ஸுபாஸு | ஜநஸம்மஸுருளயுஃவ ஷஹியெபுமொவிநஸுதி

யுதி ||

கக ||

(இ-ள்) உற்சாகம், சாகசம், தைரியம், தத்துவஞானம், நிச்சயம், (*) ஜனசங்கப்பரிந்தியாகம் என்னு மிவ்வாறிலுளும் யோகம் பிரசித்தியாகின்றது. ௭-று.

விஷயத்தில் பிரவிருத்தித்துள்ள சித்தத்தைத் தடுப்பே நென்னும் முயற்சி, உற்சாகம். சாத்தியமாகும் சாத்தியமாகா தென்பதைக் கவனியாமல் திடீரெனப் பிரவிருத்தித்தல், சாகசம். ஜீவனுள்ளவரையிலும் சாதிப்பேனாகவென்னும் துக்கமில் லாமை, தைரியம். விஷயங்கள் கானற்சலம்போல அசத்திய ம்; பிரமமே சத்தியமென்னும் யதார்த்தமாகிய ஞானம், அல்ல து யோகங்களின் யதார்த்தமாகிய ஞானம் தத்துவஞானமாம். சாஸ்திரத்திலும் குருவாக்கியத்திலுமுள்ள விசுவாசமாகிய சி ரத்தை, நிச்சயமாம். இங்கே யோகாப்பியாசத்திற்குப் பிரதி கூலமானவர்களது சங்கம் ஜனசங்கமெனப்பட்டது. (௧௬)

இராமநியமங்கள்.

“கஹிஸா ஸத்யுரிஷ்யம் ஸஹய்யம் கஹிஸ்யு
திஃ | டியாஜ்யவந்திதாஹாரஃ ஸளவந்தெவயபோடிஸ ||
க || தவஃஸந்தொஷசூவிக்யம் டாநீஸூரவகுஜமபு |
விபாஹவாக்யஸ வணம் ஹீரிதீவஜ்வொஹ - சபு || ௨ ||
நியபோடிஸஸந்தொஷா யொமஸாஸவீஸாராநெடி ||

(இ-ள்) அஹிம்ஸை (கொல்லாமை), சத்தியம், அஸ்தேயம் (திருடாதிருத்தல்), பிரமசரியம், க்ஷமை (பொறை), திரு

(*) “சம்சர்க்கத்தால் (சேர்க்கையால்) வெகு தோஷங்களும், சங்க மில்லாமையால் வெகு குணங்களு முண்டாகின்றன. ஆகையால் யதியா னவன் சகலப்பிரயத்தினத்தினாலும் எப்போதும் சங்கத்தை விடவேண் டெ”மென்று பிரமஞானநீதித்திலும் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது.

தி (தையம்), தயை, ஆர்ஜவம் (நேர்மை), மிதமான ஆகாரம், செளசமென்னும் இப்பத்தம் (*) இபமமாம்.

(*) இயமம் பத்தினிலக்கணம் வருமாறு:—

(க) வேதத்திற்சொல்லிய பிரகாரமல்லாமல் வேறு எவ்விதத்தினாலும் மனோவாக்குக் காயங்களால் ஹிம்ஸை (கொலை) செய்யாதிருத்தல், அஹிம்ஸை (கொல்லாமை). ஆத்மா எல்லாவற்றிலுமுள்ளது, சேதிக் கப்படாதது, கிரகிக்கத்தகாதது என்னும் புத்தியும் மேலாகிய அஹிம்ஸையெனப்படும்.

(உ) நேத்திரமுதலிய இந்திரியங்களால் கண்டவை கேட்டவைமுதலியவற்றை அப்படியே சொல்லிவிடுதல், சந்தியம். எல்லாமுமாகிய பிரமமே சத்தியம்; மற்றவை அசத்தியமாமென்னும் புத்தியும் சந்தியமாமென்று மேலோர் கூறுவர்.

(ங) அந்நியர்களது துரும்பு இரத்தினம் பொன் முதலிய வெந்தப் பொருளையும் கவர எண்ணாதிருத்தல், அஸ்தேயம் (கள்ளாமை). ஆத்மா வினிடத்து அனாதம்மத்தன்மையாக வியவகரியாதிருத்தலையும் அஸ்தேயமென்று ஆத்மஞானிகள் கூறுவர்.

(ச) இருது காலத்தில் தன்மனைவியைப் புணர்ந்து, அந்நியமாதரை மனோவாக்குக் காயங்களால் விலக்கியிருத்தல், பிரமச்சரியம். இதனையே அஷ்டவிதமைதுனமில்லாமை யென்று கூறுவர். பிரமபாவனையில் மனஞ்சரித்தலையும் பிரமச்சரியமென்று கூறுவர்.

(ரு) சத்துருக்கள் முதலியோர்களால் தனக்கு ஓர் துன்பம் வந்தவிடத்தும் கலங்காதிருத்தல், க்ஷமையெனப்படும்.

(சு) வேதத்தினாலேயே சம்சாரம் நீங்கும் வேறுவிதத்தினால் நீங்காதென்னும் அறிவுண்டாதல், திருதி (நிலையுடைமை). யான் ஆத்மா அந்நியமல்லன் என்னும் உறுதியான எண்ணத்தையும் சிரேஷ்டமான திருதியென்று கூறுவர்.

(ஏ) எல்லாவுயிர்களையும் தன்னைப்போல காணாதல், தயை (இரக்கம்).

(அ) புத்திரமித்திர களத்திராதிகளிடத்தும் பகைவரிடத்தும் தன்னிடத்தும் எப்போதும் சமபாவனைவைத்தல், ஆர்ஜவம்.

தவம், சந்தோஷம், ஆஸ்திக்கியம் (விசுவாசம்), தானம், ஈசுவரபூஜனம், சித்தாந்தசிரவணம், இலஜ்ஜை (நாணம்), மதி, ஜெபம், விரதமென்னும் இப்பத்தும் (*) நியமமாம். எ-து.

(க) யோகத்திற்குகடலமான போஜனத்தை அவாவரித ஆவா மும் கால்வயிறு ஜலமுமாகக் கொள்ளுதல், மீதாநாசனம்.

(ஐ) சௌசம் பாகியமாந்தரமென இருவகையாம். அவற்றள், தன் தேகத்தில் மண் முதலியவைகளிட்டு மலத்தை நீரினாற்றழுவுவது, பாகி ய(வெளி) சௌசம். நான் சுத்தன் என்னும் ஞானம், ஆந்தர(உள்)சௌ சம். இவற்றுள், ஞானசௌசமென்னும் ஆந்தரசௌசத்தைவிடப், பாகி யத்தையே பிரதானமாகவுடைய முடர்கள் பொன்னைக் கைமெய்யிட்டு ஓட்டைக் கிரகிக்கின்றவர்களை ஒப்பர்.

இவ்வியமவிலகணம், தர்சனோபநிஷத்து, சாண்டில்லியோபநிஷ த்து, சூதசங்கிதை முதலியவற்றிற் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது.

(*) நியமம் பத்தினிலக்கணம் வருமாறு:—

(க) வேதத்திற் சொல்லியபடி இருச்சிரசாந்திராயண முதலியவ ற்றால் சரீரத்தையுலர்த்துதல், தவம். மோகமென்பது யாது? பந்தமெ ன்பது யாது? இந்தச் சம்சாரம் எப்படி வந்ததென்று விசாரித்தலும் தவ மெனப்படும்.

(உ) கிடைத்ததில் திருப்தியடைதல், சந்தோஷம். பிரமணோபநி யந்தமுண்டாகும் அவாவையொழித்து, ஆத்மஞானத்தைப் விஞ்சி யிருத்தலும் சந்தோஷமாமென்பர்.

(ஈ) சுருதி ஸ்மிருதிகளிற் சொன்னவற்றை விசுவசித் (சர்பு) தல், ஆஸ்திக்கியம்.

(ச) நியாயமாய்த் தேடிய பொருளை அடியார்முதலியவர்களைக் க ளித்தல், தானம்.

(ரு) தங்களுக்கியன்றபடி பிரமவிஷ்ணு ருத்திராதிகளெப்பூரித்தல் ஈசுவரபூஜை. இராகாதிருணங்களொழிந்து உண்மைபொய்கள் தவனும் நல்லொழுக்கமுடையவனும், ஹிம்ஸைமுதலியவைகளில்லாத கர்மத் தைச்செய்தலும் ஈசுவரபூஜை யெனப்படும்.

(சு) சத்தியம் ஞானம் அருந்தம் பரமாந்தரமுதலிய இலக்கணநடை

(அ-கை) முதலில் ஆசனத்தைச் சொல்லுவதற் கேதுவை யும், சாமானியமாக ஆசன பலத்தையுங் கூறுகின்றார்.

யது பிரத்தியஸ்கு (அந்தராத்மா) என்றறிவது, வேதாந்தசிரவணமென் னும் சித்தாந்தசிரவணமாம்.

(எ) வைதிக லௌகிக மார்க்கங்களுக்கு விருத்தமாகிய கர்மங்களி ற் பிரவிருத்திக்க நானுதல், இலஜ்ஜையா (நாணமா)ம்.

(அ) சகல வைதிக கர்மங்களிலு முண்டாகும் சிரத்தை, மதியாம்.

(க) வேதத்திற் சொல்லியபடி மந்திரங்களை அப்பியசித்தல், ஜப ம். சுற்பகுத்திரம், வேதம், தருமசாஸ்திர புராணேதிகாசங்களென்னு மிவற்றை யப்பியசித்தலும், ஜபமெனப்படும். அந்த ஜபமும் வாசிகம் மா னசமென்று இருவகைப்படும். அவற்றுள் வாசிகம் உபாம்சு (பிறர் கா துக்குக் கேட்காமல் ஜபித்தல்) உச்சம் (உாத்துஜபித்தல்) என இருவ கையாம். மானசம், மனனம் தியானமென இருவகையாம். உச்சத்தை விட உபாம்சு ஆயிரமடங்கும், உபாம்சுவைவிட மானசமாகிய மனனத் தியானங்கள் கோடிமடங்கும் அதிகபலனைத் தருவனவாம். உச்சத்தினு ல் பலன் உண்டாவதாயிருந்தாலும் அது நீசர் காதிற்படுமாயின் நிகழ் பலமாகும்.

(ஐ) வேதத்திற்கடறிய விதிரிஷேதங்களை யதுஷ்டித்தலாகிய நித் தியகர்மம், விருதமெனப்படும். இதனை மகமென்றுங் கூறுவர்.

இந்நியமவிலக்ஷணம் தர்சனோபநிஷத்து, சாண்டில்லியோபநிஷத் து, சூதசங்கிதைமுதலியவற்றிற் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. “தேகே ந்திரியங்களிலுண்டாகும் வையாக்கியம் இயமமென்று விவேகிகளாற் சொல்லப்படும். பரதத்துவத்தில் இடைவிடாதுண்டாகும் விருப்பம், நியமமெனப்படும். சர்வ வஸ்துக்களிடத்தும் உதாசீனமாயிருத்தல், உத்தமமாகிய ஆசனமாம். இந்தச் சகலஜகத்தும் மித்தையாகத் தோற்றது தல், பிராணாயாமமாம். சித்தத்தின் அந்தர்முகந்தன்மை பிரத்தியாகா மாம். சித்தத்தின் நிச்சயந்தன்மையை தாரணமென்றறிவர். அந்தச் சின்மாத்திரமே நானென்று சிந்தித்தல், தியானமெனப்படும். தியான த்தைச் செவ்வையாய் மறந்தல், சமாதிமெனப்படு மென்றிப்படி இயமா திகளின் இலக்ஷணம் திரிசிது யுபநிஷத்தத்திற் சொல்லப்பட்டிருக்கின் றது. இங்கே பப்பத்தாகக் கூறிய இயமநியமங்களை பரஞ்சலிபகவனா லும் மற்றப்புராண முதலி பவற்றிலும் அவ்வைத்தாக அடக்கிச் சொல்ல ப்பட்டிருக்கின்றன வென்பது மருதுதன ராவதிகள் அபிப்பிராயம்.

ஹம்ஸ்யுபயோமகூபா லாலநவஞவபூசு - உபுதேக |
 கூபபூதாலநவஞவபூசு ரோமோமோமகூபா
 வபூ | || ௧௭ ||

(இ-ள்) (ஆசனம், சும்பகமெனுஞ் சித்திரம், முத்திரை யெ
 ன்னுங் கரணம், நாதானுசந்தானம் என்று இந்நூலிற் சொல்லப்
 படும் நாலங்கங்களில்) ஆசனம் ஹடத்திற்கு முதலங்கமாகிறதிக்
 தலால், அது முதலிற் சொல்லப்படுகின்றது. அவ்வாறானம் ஸ்
 திரியத்தையும் (ஸ்திரத்தன்மையையும்), ஆரோக்கியத்தையும்,
 அங்கலாகவத்தை (கனமின்மை) யும் செய்யும். எ-து.

பிரத்தியாகாரமுதல் சமாதிவரையிலுள்ளவைகள் நாதா
 னுசந்தானத்திலடங்கும்; ஆசனம், தேகமனதுகளின் சந்தஸ்த்
 தன்மையாகிய இரஜோதருமத்தைக் கொடுக்குந்தன்மையால், ஸ்
 திரத்தன்மையை யுண்டுபண்ணுகின்றது; “சூலமெந நரஜோ
 ஹந்தி- ஆசனத்தால் இரஜோதன்மத்தைக் கொடுக்கின்றான்” எ
 ன்னும் வாக்கியத்தால்.

சித்தவிசேஷபத்தைச் செய்யும் ரோகமில்லாமை, ஆரோக்
 கியமாம்- ரோகம் சித்தவிசேஷபத்தைத் தருவதாமென்பது ப
 தஞ்சலி சூத்திரத்திற் “வ்யாயிஷ்யா நஸம்ஸயப்யுரோகாவஸ்யா
 வதிஸ்யா கிஷ்யா நாவஸ்யஹூரீககூப நவஸ்யி சகூபி வித
 விசேஷாவஸேதனாராயாஃ || வியாதி, ஸ்தியானம் (யோகாநுஷ்
 டானசாமர்த்தியமில்லாமை), சம்சயம், பிரமாதம் (இது ஆதும் இ
 து ஆகாதென்பது), ஆலசியம், அவிரதி (சித்தத்திற்கு விசையத்
 தில் வைராக்கியமில்லாமை), பிராந்திதரிசனம் (விபீதஞானம்),
 சமாதி பூமிகடையாதிருத்தல், கடைத்தபூமியில் சித்தமதிகையா
 திருத்தல் என்னுமிவை சித்தவிசேஷபமென்னும் அந்தராய
 (யோகப்பிரதிபகூ) ங்களாம்” என்று சொல்லப்பட்டிருக்கின்ற
 து. சரீரத்தில் கனமில்லாமை அங்கலாகவ மெனப்படும். இந்
 ஞல் கௌரவ (திண்மை) வடிவமாகிய தமோதர்மங்களைக் கொ
 டுக்குந்தன்மையும் சொல்லப்பட்டது. சகாரத்தால் (உம்மை
 யால்) பசி விருத்தியாதல் முதலியவைகளுமறிவிக்கப்படுகின்
 றன. (௧௭)

ட்கார்ந்திருப்பது சுவஸ்திகாசனமென்று சொல்லப்படும். எ-று.

இங்கே முழந்தாளென்னுஞ்சொல்லால் முழந்தானைச் சம்பந்தித்துள்ள கணைக்கால் கொள்ளப்படுகின்றது. 'ஜம்வொ வெயூ:- கணைக்காலுக்குந் தொடைக்கும்' என்னும் பாடமும் பொருந்தும். "உளந-ஜம்வாரம் தராயாயவ வபேஜா ந-ய்யு மெ | யொயிநொயடிவஸா நம் ஸஸூலிகரதகிடி-வெயூ-யாஃ|| தொடைக்கும் கணைக்காலுக்குந் இடையாகிய முழந்தாள் மத்தியில் இரண்டு பாதங்களையும் வைத்துக்கொண்டு யோகிகளிருப்பதெதுவேர், அதைச் சுவஸ்திகமென்று விவேகிகள் அறிவர்" என்று ஸ்ரீதரால் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. (கக)

கோமுகாசனம்.

(அ-கை) கோமுகாசனத்தைக் கூறுகின்றார்.

ஸவெயூடகிணம-ஹுந்த- வுஷ்வாஸூபுநிபொ ஜயெக | டிக்ஷிணெவிதயாஸவ்யம் மொகி-வம்மொகி-வாக்யகி: ||

|| ௨0 ||

(இ-ள்) இடது பிருஷ்ட (பின்) பாகத்தில் அதாவது சம்பிரதாயத்தால் கடியின்கீழ்ப்பாகத்தில் வலதுபா (கா) ட்டடையும், அப்படியே வலது பிருஷ்டபாகத்தில் இடது பாட்டையும் செவ்வையாகச் சேர்க்கவேண்டும். இது கோமுகவடிவம் போன்ற கோமுகாசனமாம். எ-று.

இவ்வாசனம் மூலபந்தத்தால் அபானசித்திபைத் தருவதுடன் பகந்தரவியாதியையும் கெடுக்கின்றது. தெளதுநெளவிக்கிரிபைகளின் சித்தியையும் விசேஷமாய்த்தருகின்றது. (௨0)

வீராசனம்.

(அ-கை) வீராசனத்தைக்கூறுகின்றார்.

வஸகம்பாடி-தமெயகஷிந விந்யுஸெடி ரா-ணிஸி

தழ் | உதரஸிஸ்ஸயாமொர-ஃவீஸாலநதிதீரிதம் ||

(இ-ள்) ஒருபாதத்தை ஒருதொடையிலும், மற்றப்பாதத் தில் வேறுதொடையையும் வைத்தல், அதாவது வலது பாதத் தை இடது தொடையிலும் இடதுபாதத்தில் வலது தொடையையும் வைத்தல், வீராசனமெனப்படும். எ-று. (௨௧)

கூர்மாசனம்.

(அ-கை) கூர்மாசனத்தைக் கூறுகின்றார்.

ம-ஃநீர-ய்ய ம-ஹாமுர- வ-த-தெண ஸரோஹி
தஃ | கூரீபூலநஃமபெஹ த டிதிபொமவிஹாவி
ஃ || ௨௨ ||

(இ-ள்) இரண்டு பரிகளினாலும் குகத்தை நிரோதித்து(த
டுத்து), இரண்டு முழந்தாள்களையும் பூமியில் வைத்து, நிமிர்ந்து
செவ்வையாக இருத்தல், கூர்மாசனமாமென்று யோகவித்துக்க
ள் அறிவர். எ-று.

இவ்வாசனம் எண்பது வாததோஷங்களையும் நெடுப்ப
தாம். (௨௩)

குக்குடாசனம்.

(அ-கை) குக்குடாசனத்தைக் கூறுகின்றார்.

வஜ்ஜாலந-த-ஃஸ-ஸர-வ- ஜாதுவெபூர-த-ரொக
ரள | நிவெஸு-ஹ-ஃஸ-ஸர-வ- வெபூர-ஃஸ-ஃ-
டாலநத || ௨௪ ||

(இ-ள்) தொடைகளின் பேரில் மேல்நோக்கிய பாதங்களா
க வைக்கும் பதுமாசனத்தைச் செவ்வையாகச் சேர்த்துக்கொ
ண்டு, முழந்தாளுக்கும் அதாவது முழந்தாளுக்கடுத்த கணைக்
காலுக்குந் தொடைக்கும் மத்தியில் இரண்டுக்களையும் நுழை

த்துப், பூமியிற் செவ்வையாய் நிறுத்தி மேலெழும்பியிருத்தல் பதுமாசனம் போன்ற குக்குடாசன மெனப்படும். எ-று(௨௩)

உத்தானகூர்மாசனம்.

(அ-கை) உத்தான கூர்மாசனத்தைக் கூறுகின்றார்.

கூகூடாஸ நஸ்யஸ்யெஸா ரெஹ்யூபாஸஸ்யஸ்யுக்
யராஸ | ஹவெகூகூபூபூதா ந வந தபூதா நகூகூபூ
கூ | ௨௪ |

(இ-ள்) முன்குலோகத்திற் கூறிய குக்குடாசன பந்தத்தினி
ருந்துகொண்டு, இரண்டு புஜங்களாலும் கழுத்தை நெருக்கிக்
கூர்மத்தைப்போல உத்தானம் (ஒட்டியிருத்தல்) எதினாலுண்
டாகிறதோ, அது உத்தானகூர்மம் மெனப்படும். எ-று (௨.௪)

தனுராசனம்.

(அ-கை) தனுராசனத்தைக் கூறுகின்றார்.

வாஹாமஹேஸ தவாணிஹ்யூமய ஹீக்வாஸு வணா
வயி | யநாஸாஸஷபூணகூயபூ வநாஸாஸநகூபூ
தெ | ௨௫ |

(இ-ள்) கைகளால் இரண்டு காற்பெருவிரல்களையும் பிடித்து
க், காதுவரையிலும் வில்லைப் போல இழுக்கவேண்டும். அதவா
து பெருவிரலைப் பிடித்திருக்கும் ஒருகையை நீட்டிக்கொண்டு,
பெருவிரலைப் பிடித்திருக்கும் மற்றொரு கையைக் காது வரையி
லும் இழுக்கவேண்டுமென்பது பொருள். இது தனுராசனமெ
னப்படும். எ-று.

இவ்வாசனம் ஆஸனத்தைக்கெடுப்பதாயும், கபாதிதேரவ
ங்களை ஜெயிப்பதாயும், மலசத்தியைத்தருவதாய் மிருக்கின்
றது. (௨௫)

கெட்டுப் போன பூக்கள் பூக்கள் பூக்கள் பூக்கள்
 பூக்கள் பூக்கள் பூக்கள் பூக்கள் பூக்கள் பூக்கள்
 பூக்கள் பூக்கள் பூக்கள் பூக்கள் பூக்கள் பூக்கள்
 பூக்கள் பூக்கள் பூக்கள் பூக்கள் பூக்கள் பூக்கள்

(இ-ள்) பிரசண்ட (சகித்தற்கரிய) ரோகக்கூட்டங்களைக் கண்டித்தலில் அஸ்திரம் போன்றிருக்கும் மச்சேந்திராசனம், தினந்தோறும் ஆவர்த்தனம் செய்தலாகிய அப்பியாசத்தால் புருஷர்களுக்கு ஜடராக்கினியின் விருத்தியையும், குண்டலினியென்னும் ஆதாசக்தியின் விழிப்பையும், (அண்ணத்தின் மேற்பாகத்தில் நித்தியம் அசைந்து கொண்டிருக்கும்) சந்திரானது ஸ்திரத்துவத்தை (அசைவின்மையை) யும் தருகின்றது. எ-று. (௨௭)

பச்சிமதான ஆசனம்.

(அ-கை) பச்சிமதான ஆசனத்தைக் கூறுகின்றார்.

வ்லாபபுவாடிளஹ-விடிவராவள றோஹ-பா
வராமுதிதயம்முஹீகா | ஜாநாவரிநடு வுருவா
புரேஸொ வஸெடிடிவஸ்திரதாநரஹ-ஃ || ௨௮ ||

(இ-ள்) பூமியில் தண்டவடிவமாக இரண்டு குதிகளையும் சேர்த்துப் பாதங்களை நீட்டிக், கைச்சுட்டு விரல்களால் காற்பெருவிரல்களைப் பலமாக இழுத்துப் (முழந்தாளின் கீழ்ப்பாகம் பூமியினின் நெழாதவண்ணம்) பிடித்துக்கொண்டு, முழந்தாளின் மேல் நெற்றியை வைத்துக்கொண்டிருத்தல்வேண்டும். இதைப் பச்சிமதானாசனமென்பர். எ-று. (௨௮)

(அ-கை) இனி அதன்பலத்தைக் கூறுகின்றார்.

உதிவஸ்திரதாநரஹநாமுப-வவநவஸ்திரவா
ஹிநகரொதி | உடியஜரநாமுப-புரடி-
ரொகாஸுபுரொமதாவவ-ஸாடி || ௨௯ ||

(இ-ள்) இப்படி முற்கூறிய ஆசனங்களில் முக்கியமாகிய பச்சிமதானாசனமானது பிராணனைப் பச்சிமமென்னும் சுழிமுனைமார்க்கமாய்ச் செல்வதாக்குகின்றது. ஜடராக்கினியையும் விருத்தி செய்கின்றது. அன்றியும் உதரத்தில் (மத்தியப்பிரதேசத்

தில்) கிருசத்துவத்தை (மெலிவை)யும், ரோகமின்மையை (ஆரோக்கியத்தை)யும் செய்கின்றது. எ-று.

சகாரத்தால் (உம்மையால்) நாடியின் நிமிர்ச்சிமுதலியவற்றின் சமத்தன்மையையும் செய்கின்றது என்று கொள்க. (௨௬)

மயூராசனம்.

(அ-கை) மயூராசனத்தைக் கூறுகின்றார்.

யராசிவஷ்ட ஹிராசுயெந தக்துவபுரஸூரவித
நாசிவாஸுடும் | உஜூஸநொநாடிவடி-ஸி தஃஸுரந
யுரநெத தவடி-கிவீஃ || ௩௦

(இ-ள்) விரல்களை விரித்து, இரண்டு கைகளையும் பூமியிலுன்றி, நாடியினிருபக்கங்களினும் முழங்கைகளை வைத்து, உயர்த்த ஆசனமாகத் தண்டத்தைப்போல எழும்பி நின்றலை மயூராசனமென்பர். எ-று. (௩௧)

(அ-கை) மயூராசனத்தின் குணங்களைக் கூறுகின்றார்.

ஹரதிலகருரொமா நரஸ-ம-ஜோடிநாதி நவி
ஹதிவடி-ஷாநாஸநம் ஸ்ரீயகுரபு | ஸஹ-கடிஸ
நஹ-தம் ஹஸக-யபூடிஸெஷம் ஜதயதிஜொரஜி
ஜாரயெதாதுககிபு || ௩௧ ||

(இ-ள்) மயூராசனம் குன்மம், ஜலோதர முதலிய சகல ரோகங்களையும் கெடுக்கும். வாதபித்த கபங்களும், ஆரகியத்தைத் தருபவைகளுமாகிய தேகாஷங்களைத் தீரஸ்கரிக்கும். அதி கமாய்ச் சாப்பிட்ட தீயந்த அன்னங்களெல்லான்றையும் பஸ்மமாக்கும். ஜடரர்க்கினியை யுண்டாக்கும். காளகடத்தைப் போல அபகாரத்தைச் செய்கின்ற அன்னங்களையும் ஜீர்ணமாக்கும். எ-று. (௩௨)

சவாசனம்.

(அ-கை) சவாசனத்தையும் அதன்பலத்தையும் கூறுகின்றார்.

உதா நஸாவவஹுஜேன ஸய நஃ தஹ்வாஸ நபு | ஸவா
ஸ நஸாநிஹரஃ விதவிஸாநிகாரகம் || ௩௨ ||

(இ-ள்) மரித்த சரீரத்திற்குச் சமமாக முதகு பூமியிலொ
ட்டியிருக்கும்படி நித்திரையிற் போலப் பொருந்தியிருத்தல், ச
வாசனமாம். இச்சவாசனம் ஹடாப்பியாசததாலுண்டாகும் இ
ளைப்பைத் தீர்ப்பதாயும் சித்தத்திற்கு விகிரந்தியைத் தருவதாயு
மிருக்கின்றது. எ-று. (௩௩)

(அ-கை) இனிச்சொல்லப்படும் நான்காசனங்களின் மேன்
மையைக் கூறுகின்றார்.

உதாஸ த்யாஸ நாநி ஸிவெ நகயி தாநிவ : நெ
ஹுஸ தஹ்வோஜாயஸாநஹுதஃ ஸ்வேஹு || ௩௩ ||

(இ-ள்) ஈசவரனால் எண்பத்துநான்காசனங்களும் அவற்றி
னிலக்ஷணங்களும் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன. அவற்றுள் மி
க்க சாரபூதமாயுள்ள நான்காசனங்களைக் கிரகித்து நான் சொல்
லுகிறேன்- எ-று.

அவற்றி னிலக்ஷணங்களுமென்பது சகாரத்தால் (உயர்மை
யால்) வருவிக்கப்பட்டது. அது கோரக்கநாதரால் “சுருஸ நா
நிவ தாவனியாவஹெத்யாஜீவஜாதயஃ | ஸனதெஷாநீனிரா
நெநா நிஜாநாதிஹெஸுரஃ || உதாஸ திகக்ஷாணி வ
ஹெகஸாஸோஜாஹுதபு | ததஃஸிவெ நவீஃ நானெஷாஸ
ஸா நஸாதஃக்யதபு | ஜீவஜாதிகளெவ்வளவோ, அவ்வளவாச
னங்களிருக்கின்றன. அவற்றி னெல்லாப்பேதங்களையும் மகே
சுவரர் அறிகின்றார். எண்பத்துநான்கு லக்ஷணங்களில் லக்ஷண ஆக
கொவ்வொன்று செவ்வையாக உதாரிக்கப்படுகின்றது. ஆகை
யால் ஈசவரனால் எண்பத்துநான்கு ஆசனங்கள் கூறப்பட்டிருந்
தின்றன” என்று சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. (௩௪)

(அ-கை) அந்நான்கு ஆசனங்களின் பெயர்களைக் கூறுகின்றார்.

விஜ்ஜைந்தபாவிஹம் ஹ்ருதேதிவத-ஹ்யபு |
ஸ்ரேஷ்டந்தராபிவஸ-வெதிஷ்டேதிபாஸநெநஸர ||

(இ-ள்)(*)சித்தாசனம், பதுமாசனம், சிம்ஹாசனம், பத்திராசனம் என்னும் நான்கும் சிரோஷ்டமுள்ளனவாம். அவற்றிலும் சுகத்தைத்தரும் சித்தாசனத்தி லெப்பொழுது மிருக்கவேண்டும். எ-று.

இதனால் சித்தாசனம் நான்கினும் மேன்மையானது என்பது குறிப்பிக்கப்பட்டது.

மச்சேந்திரசித்தாசனம்.

(அ-கை) நான்காசனங்களினுள் மேலானதாயிருத்தலால் சித்தாசனத்தைக் கூறுகின்றார்.

பொநிஸாநகரம் ஹிசுருவடிதம் சுபாஷ்யஸம்வி
ந்யஸெநெநெவாஷிஷெகெஷெஹ்யுஷெ சுபாஷ
ஹந-ஸ-ஹ்யபு | ஸாண-ஸ-ஷிஷெதெஷெபாஷய
ஷுஸாவஸ்யுஷெ-வொருந்தரம் ஹெதெநாஷகவா
டஹேஷநகம் விபாஸநெவாஷுதெ | | ௧௩ |

(இ-ள்) குதத்திற்கும் உபஸ்தத்திற்கும் மத்தியப் பிரதேசமாகிய யோனிஸ்தானத்தை இடதுகாலின் பாதமுலத்தால் அ

(*) சித்தம், பதுமம், உக்கிரம், சுவஸ்திகமென்னும் நான்கும் பிரதானமாமென்று சிவசங்கிதையில் ஈசவாணர் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. இங்கே உக்கிராசனமென்றது பச்சிமதானவாசனத்தை. பதுமாசனத்தைச் சுபாசனமென்பர். அவற்றுள், சித்தாசனம் பதுமாசனமென்னும் இரண்டும் கிரகஸ்தாசிரமிகளுக்குக் கூடுமாயினும், பதுமம் கிரகஸ்தாசிரமிகளுக்கும், சித்தம் மற்ற ஆசிரமிகளுக்கும் சிலாக்கியமாமென்பர்.

முத்தி, வலது பாதத்தை உபஸ்தத்திற்கு மேற்பாக (இலிங்க) த்திற்றிடமாக அழுத்தவேண்டும். இருதயத்தில் மோவாய்க்கட்டையைச் செவ்வையாக நிறுத்தி [மோவாய்க்கட்டைக்கும் இருதயத்திற்கும் நாலங்குல மிடையிருக்கும்படி செய்து என்பது இரகசியம்], இந்திரியங்களை விஷயங்களினின்றும் தடுத்து அசைவற்ற பார்வைமாய்ப் புருவமத்தியிற் பார்க்கவேண்டும். பிரசித்தமாகிய இது மோஷ்டகபாடத்தின் (பிரதிபந்தகத்தின்) பேதத்தை (நாசத்தை) யுண்டாக்கும் சித்தாசனமென்று சொல்லப்படுகின்றது. எ-று.

சித்தர் (யோகி) களது ஆசனம், சித்தாசனமாம். “சு
ஷ்டதூரஸ்யுதேநநதிவாகுஸந- இதில் உட்காருகி
ன்றார்கள் அல்லது இதனால் உட்காரப்படும். ஆதலால் ஆசன
மெனப்படுகின்றது.” (௬௫)

மதாந்திரசித்தாசனம்.

(அ-கை) மச்சேந்திரருக்குச் சம்மதமாகிய சித்தாசனத்தைக் கூறி, அன்னியருக்குச் சம்மதமுள்ள ஆசனத்தைக் கூறுகின்றார்.

கேள்வனாடி - வரிவிநாடி ஸவரமும் - கமோவ
ரி ! ம-ஹாரதரம் - நிகழிவிலிபாஸநிதி - மவெசு ||

(இ-ள்) உபஸ்தத்திற்கு மேற்பாகத்தில் (இலிங்கத்தின்மேல்) இடது பாட்டைச் சேர்த்து, அப்படியே முக்கியமாகிய இடது பாதத்தின்பேரில் வலது பாட்டைச் சேர்த்து இருக்கவேண்டும். இது சித்தாசனமாம். எ-று.

இந்தச் சித்தாசனம் மதாந்திர சம்மதமாகையால் பேதமி
வ்லை யென்பது பொருள்.

(அ-கை) அவற்றுள் முதலாவது பஹாசித்தர்களுக்கஞ்சம் சம்மதமாடுமென்பதை விளக்கும்பொருட்டு, இதன் (சித்தாசனத்தின்) மதபேதங்களையும் நாமபேதங்களையும் கூறுகின்றார்.

வளதக்ஷிபாலநஹு- ரநெந்யஜாலநஹி
 டி-ஃ | 3-தூலநஹஃநெந்யகெ வு-ஹ-ம-பு-தூல
 நஹரெ | || ௩௭ ||

(இ-ள்) முற்கூறிய இதைச் சித்தாசனமென்று சிலர் கூறுகின்றனர். அன்னியர் வஜ்ஜிராசனமென்றறிகின்றனர். சிலர் முக்தாசனமென்று கூறுகின்றனர். வேறுசிலர் சூப்தாசனமென்று சொல்லுகின்றனர். எ-று.

இங்கே ஆசனத்தையுணர்ந்தவர்கள் இடது காற்பரட்டையோனிஸ்தானத்திற் சேர்த்து, வலதுகாற்பரட்டை உபஸ்தத்தின்பேரில் வைத்தலைச் சித்தாசனமென்றும், வலது காற்பரட்டையோனிஸ்தானத்தில் வைத்து, இ-து காற்பரட்டை உபஸ்தத்தின்பேரில் வைத்தலை வஜ்ஜிராசனமென்றும், வலதுகாற்பரடு இடது காற்பரடு இரண்டையும் மேலுங்கீழுமாகச் சேர்த்து யோனிஸ்தானத்தில் வைத்தலை (*) முக்தாசனமென்றும், மேலுங்கீழுமாகச் சேர்க்கப்பட்ட இரண்டு பரடுகளையும் உபஸ்தத்தின்மேல் வைத்தலைச் சூப்தாசனமென்றுங் கூறுவர். (௩௭)

(அ-கை) இனி ஏழுசுலோகங்களால் சித்தாசனத்தைக் கீர்த்திக்கின்றார்.

யநெஷிவரீதாஹார ஃஹிஸாரஃநியநெஷிவ | 3-
 வு-ஸவ-பூலநெஷிகு- வரிபா-ஃவிபாலநஹிடி-ஃ ||

(இ-ள்) இயமங்களில் மிதாகாரமும் நியமங்களில் அஹிம்சையும் முக்கியமாதல் போல, எல்லா ஆசனங்களிலும் சித்தாசனம் ஒன்றே முக்கியமானதாமென்று சித்தர்க ளறிகின்றனர். எ-று.

(*) இடதுகாற் பரட்டாற் சீவனியையமுத்திவலதுகாற் பரட்டை அப்பரட்டின்கீ முந்தவைத்தல், முக்தாசனமாமென்றுங் கூறுவர். இவ்விரண்டு விதத்தையும் சூதசங்கிதை யிற்காண்க.

(இ-ள்) சித்தாசனம்: சித்தத்தால் சாவதானமாகிய பிராண வாயு கேவலகும்பகத்திற் கட்டுப்படும். கட்டுப்படுமாயின் மற்ற அநேக ஆசனங்களா லென்ன பிரபோசனம்? (ஒன்றுமில்லை.) எ-று. (சக)

(அ-கை) இதுவுமது.

உத்புதெதிராபாலாஸஸ்யபடுவொநூநீகரா | த
யெஸஸிஸெவடிபெஸிஸெஸிஸாலநஸதி | ஸ
யதயஸிதாபாலா தயடுவொவஜாயதெ | | சஉ |

(இ-ள்) உன்மனியவஸ்தையாகிய கலை வருத்தமில்லாமல் தானே யுண்டாகின்றது. முற்கூறியவண்ணம் சித்தாசனமொன்றே திடமாகச் சேர்க்கப்படுமாயின், (“வாஷிபுஷாஸெநஸஸீய்யுயொமிராக-ஹயெடி-ஹ- குதியால் யோனியைச் செவ்வையாகப் பிடித்துக் குதத்தைச் சுருக்கவேண்டும்” என்று இனிச்சொல்லப்படும் மூலபந்தமுதனியவற்றிலுண்டாகும்) வருத்தமில்லாமல் அந்த மூன்றுபந்தங்களும் அவயமாகவே (தாமே) யுண்டாகின்றன. எ-று.

சந்திரோகையைப் போல சந்தோஷத்தை யுண்டுபண்ணுவதாயிருத்தலால் உன்மனியைக் கலையென்றார். (சஉ)

(அ-கை) இதுவுமது.

நாஸநஸிஸஸடிஸா நக-ஹ-கெவொவஸி |
நவெயஸிஸாஸி-ஹ நநாடிஸடிஸொயய: | சக |

(இ-ள்) சித்தாசனத்திற்குச் சமமான ஆசனமுமில்லை. கேவல கும்பகத்திற்குச் சமமான கும்பகமுமில்லை. கேசரிமுத்திரைக்குச் சமமான முத்திரையுமில்லை. நாதத்திற்குச் சமமான இலயமுமில்லை. எ-று.

பதுமாசனம்.

(அ-கை) இனிப் பதுமாசனத்தைக் கூறுகின்றார்.

வாரோராவளி டிக்ஷிணம் உவரணம் ஸம்ஸாரவ்யூஷா
 சிந்தயா டிக்ஷாராவளிவஹிசேநவியிதா யுக்யாக
 ராஹ்யாரஹ்யம் | சும-ஹ் ஹ்யுபெநியாய விஸ-
 கம் நாலாமுசிரொகயெ டெதஜ்யூயிவிநாஸகாரி
 யதிதாம் வஜ்ஜாஸநம்பொரவ்யுதெ | || சச ||

செவ்வையாக வைத்துப், பின்புறமாய் விதியோடு இரண்டுகைக
 ளாலும் இரண்டு காற்பெருவிரல்களையும் பிடித்துக்கொண்டு, இ
 ருதயத்திற்குச்சமீபத்தில் (நாலங்குலம் இடையிருக்கும்படி) மோ
 வாய்க்கட்டையை வைத்து நாசினுனியைப் பார்க்கவேண்டும்.
 இது யோகிகளுக்கு வியாதியை நாசஞ்செய்யும் பதுமாசனமெ
 ன்று சொல்லப்படும். எ-று. (சச)

மச்சேந்திரபதுமாசனம்.

(அ-கை) மச்சேந்திரநாதாற் கொள்ளப்பட்ட பதுமாச
 னத்தைக் கூறுகின்றார்.

உதூ நளவரணளக்யூக்ஷா உளர-ஸம்ஸளவ யததஃ |
 உளர-ஸ்யெயுதயோதூ நள. வானீக்யூக்ஷாததொ
 ட்யுஸள || || சந ||

நாலாமெ விந்யுஸெஜ்ஜாஜகஸிசெயுத-ஜிஹ்பா |
 உதூஹ்யுவிஸ-கம்வக்ஷஸ்யு-க்ஷாவ்யவநஸமெநஃ ||

உஹ்வஜ்ஜாஸநம்பொரகூஸவ்யூயிவிநாஸநம் |
 டெயுமம்பெநகெநாவியீசதாம்யுதெம-வி || சள ||

(இ-ள்) இரண்டு (புறங்கால்களையும்) பிரயத்தினத்தாற் ரொ
 டையின் பேரிற்சேர்த்து, தொடையின்மத்தியில் இரண்டு கை
 களையும் பொருந்தச்செய்து, அதன்பின் பார்வையை நாசி று
 னியில் நிச்சலமாக (அசைவில்லாததாக)ச் சேர்த்து, முன்பற்க

னிநிருபுறத்திலுமிருக்கும் (*) மூலத்தில் நாவினால் ஸ்தம்பி
த்து, மார்பில் மோவாய்க்கட்டையை வைத்து, மெல்ல மெல்ல
(†)வாயுவை யெழுப்புதல் சர்வவிபாதிகளையும் நாசஞ் செய்யும்
பதுமாசனமெனப்படும். (பாக்கியஹீனர்களாகிய) எவர்களா
லும் அடைதற்கரிதாம். ஆனால் புவியில் புத்திமான்களால்
டையப்படுகின்றது. ஏ-று.

யதார்த்தமாக ஜிவ்ஹாபந்தத்தினாலேயே மூலபந்தம்
செய்யப்பட்டதாமென்று ஹடாகசிபத்தை யறிந்தவர் கூறு
வர். (சடு-சக-சஎ)

(அ-கை) இதுவும் மஹாயோகிகளுக்குச் சம்மதமாமென்ப
தை விளக்கும்பொருட்டுப், பதுமாசனத்தில் வேறு செய்கை
பேதத்தையுங் கூறுகின்றார்.

கூர்வாஸவஹி தளகரளடிபுதரஃ வ்யூதஃவஜி
ஸநஃ மாஸவக்ஷலிலஹியாயவிவஃகஃ யூரயஃஸுத
ஜெதவலி | வாரஃவாரகிவா நகிஃபுபுநிஃவஃ ஸ்ரோ
ரயநுவஃரிதஃ நுஃவநாணஃ-வெகிவெராயகிதஃ
வஃபகிவஃ மாவாஹரஃ || | ௪௮ ||

(இ-ள்) பதுமாசனத்தை மிகத்திடமாகச் சேர்த்துக், கை
களைச் சம்புடமாகச் செய்து மடியில் வைத்து, மார்பில் மோவா
ய்க்கட்டையைத் திடமாக நிறுத்தி (ஜாலந்தரபந்தம் செய்து),
அதை(தனது இஷ்டதேவதையாகிய பிரமத்தை)ச் சித்தத்தில்
தியானித்துக்கொண்டு அடிக்கடி அபானவாயுவை மேலெழுப்
பி (மூலபந்தனம் செய்து), கழுமுனைமார்க்கத்தால் பிராணனை
மேற்கொண்டுபோய்ப் பூரகத்தால் உட்கொண்டபிராணனைக் கீ
ட்செலுத்(பிராணபான ஐக்கியம் செய்) தலால், புருஷன் கு

(†) இந்த ஜிவ்ஹாபந்தம் குருமுகமாக வறியத்தக்கதாம்.

(*) இதனால் மூலபந்தஞ் சொல்லப்பட்டது. இதுவும் குருமுகமா
கவே யறியத்தக்கதாம்.

ண்டலிசத்தியின் பிரபாவத்தால் (சாமர்த்தியத்தால்) நிகரற்ற
ஞானத்தை (*) அடைகிறான். எ-று

“ஓம் தஹிதிநிபெஹொ ஸ்ரஹணவ்யிவியஃஸ்யு கஃ-

பிரமத்திற்கு ஓம் தத் சத் என்று மூன்றுவிதமாகிய நிர்ந்தேசம்
(பெயர்) சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது” என்னும் பகவானது வா
க்கியத்தால் தத்(அது) என்பதற்குப் பிரமமென்பது பொரு
ள். மார்பில் மோவாய்க்கட்டையைத் திடமாக நிறுத்தி யென்
பதற்கு மார்பிற்குச் சமீபத்தில் நான்கங்குலம் இடையுள்ளதா
க மோவாய்க்கட்டையை நிறுத்தியென்று யோகிகளின் சம்பிர
தாயத்தாலறியவேண்டும். பிராணபான ஐக்கியத்தால் குண்ட
லினிசக்தி விழிக்கின்றது. குண்டலினிசக்தி விழிக்குங்கால்
பிராணன் சுழுமுனைமார்க்கமாகப் பிரமாந்திரத்தை யடைகின்ற
து. பிரமாந்திரத்தை அடைந்தகாலத்து சித்தத்திற்கு ஸ்திர
த்தன்மையுண்டாகின்றது. சித்தம் ஸ்திரமாகவே, சம்மியமத்
தால் ஆக்துமசாக்ஷாத்காரம் உண்டாகின்றது என்பதுபொ
ருள்.

சு அ

(அ-கை) இதுவுமது.

வஜ்ஜாலநெஸ்யி வதாபொயீ நா யீ ஶாரெணவஹரி
தஸு | ஶார-தயாரபெஷுஸ- ஸஶ-கோ நாதஸம்

ஸபஃ |

| சுக |

(இ-ள்) பதுமாசனத்திலிருக்கும். எந்தயோகி (யோகாப்பி
யாகி) பூரகத்தாலுட்செலுத்திய வாயுவைச் சுழுமுனைமார்க்கத்
தால் கபாலத்திற் கொண்டுபோய் ஸ்திரமாக்குகின்றானே, அவ
ன் முக்தனாகின்றான். இதில் சமுசயமில்லை. எ-று. (சுக)

(*) இதை முக்தபதுமாசனமென்றும் பத்தபதுமாசனமென்
றும் சிலர்கூறுவர்.

சிம்மாசனம்.

(அ-கை) சிம்மாசனத்தைக் கூறுகின்றார்.

ம-ஹுளவ்யஷணஸ்யாயஃ லீவந்யாஃவாஸ்யப்யோஃ
க்ஷிபெசு | டிக்ஷிணெஸவ்யம-ஹுத- டிக்ஷம-ஹுத-
ஸவ்யகெ || 160 ||

(இ-ள்) பாடுகளிரண்டையும் பீஜத்திற்குக் கீழ்பாகத்தி
லுள்ள நாம்பின் இருபக்கங்களினும் சேர்க்கவேண்டும். அ
தாவது வலதுபுறத்தி லிடதுபாட்டையும் இடதுபுறத்தில் வல
துபாட்டையும் சேர்க்கவேண்டும். எ-று. (160)

(அ-கை) இதுவுமது.

ஹஸுளத-ஜாநாஃஸ-ஸூவ்ய லூம-ஹீஃஸ-
புஸாயபு | வ்யாதவகூநிநீகெத நாலாமு
ஸ-ஸூரஹிதஃ || 161 ||

(இ-ள்) முழந்தாளின்பேரி விரண்டு கைகளையும் நன்றாய்ப்
பொருந்தும்படியாக வைத்துக், கைவிரல்களைச் செவ்வையாய்
விரித்து, வாய் திறந்து நாக்கை நீட்டிக்கொண்டு, ஏகாக்கிர சித்
தனாய் நாசி நுனியைப் பார்த்திருக்கவேண்டும். எ-று. (161)

(அ-கை) இதுவுமது.

லிஹாஸந-ஹவெதேத தூஜித-யோநிவ-ஹ
வெஃ | வாயதி தயஸாயா ந-ஹ-ஹ-தவாஸநா
தூஜி || 162 ||

(இ-ள்) யோகசிரோஷ்டர்களால் பூஜிக்கப்பட்டதும், சொ
ல்லப்பட்ட ஆசனங்களெல்லாவற்றினும் சிரோஷ்டமானதுமா
கிய இது சிம்மாசனமாம். இது மூன்று பந்தங்களையும் சம
ஸ்திதியாக்குகின்றது. எ-று. (162)

பெருந் பாலும் கோரக்கா ஸப்பிபசிக்கப்பட்டமையால்
இதைக் கோரக்காசனமென்று கூறுவர். (நச, ௨)

(க) வல்லரி:—சமமாகப் பதுமாசனத்திலிருந்து கொண்டு, அப்பா
தங்களையும் தொடையையும் ஒட்டி முழங்கைகளினைவைத்து, இரண்டிகை
களையும் கோர்த்துச் சிரசின் பேரில்வைத்து, மோவாய்க்கட்டையை மார்
பில் பொருந்தச்சேர்த்து, வாயுவை நிரோதித்து, ஏகாக்ரசித்தமாயிருக்
கவேண்டும். இது வல்லரியாசனம்.

எப்போது சரீரத்திலுதிர்முதித்து மிகுந்ததரமும் வாயுகீழ்ச்
செல்லுதலுமுண்டாகின்றதோ, அப்போது விசேகிகன் மெல்ல இவ்
வாசனத்தை விடவேண்டும். இது மிகவுக்கிரமான சுரத்தைக் கெடுக்
கும். உண்ட அன்னங்களை ஜீரணிப்பித்து ஜடராக்கினியை விருத்தி
செய்யும்.

(உ) விருச்சிகம்:— இரண்டு கைகளையும் பூமியிலூன்றி, இரண்டு
முழங்கைகளையும் விலாப்பக்கத்திற் சேர்த்து, மோவாய்க்கட்டையைக்
கீழேவைத்து, தேனின் கொடுக்குப்போன்றதாக இரண்டு பாதங்களையு
ம் சிரசின் பேரில் வைத்தல், விருச்சிகாசனமாம்.

(ஈ) குப்திகம்:— பாதங்களை மூலத்தில் மாறிவைத்து திரியக்
கைப்போலக் கொஞ்சங்குனிந்து முழங்காலில் தலையை வைத்துக்கொ
ண்டிருத்தல், குப்திகாசனம். இது அக்கினியை விருத்திசெய்யும்.

(ச) பாரிசுவோபாதாசனம்:— சமானபூமியில் படுத்துக்கொண்
டு, இரண்டிகைகளையும் இரண்டு விலாக்களினிடையாகிய முதுகிற்சேர்த்
து, ஒன்றை யொன்றாற் செவ்வையாய்ப்பிடித்துக் கொண்டிருத்தல், பா
ரிசுவோபாதாசனமெனப்படும்.

(ரு) யோகாசனம்:— முழங்காலுக்குக்கீழ் யோகப்பட்டையைச்
சேர்த்து, இரண்டுபாதங்களையும் பூமியில்வைத்து, இரண்டு முழங்கை
களையும் தொடைகளுக்கு மத்தியில்வைத்து இரண்டு கைகளையும் கன்ன
த்திற் சேர்த்திருத்தல், யோகாசனமெனப்படும். குதந்தரக் கரிகளா
ல் அழுத்தி நேராக நிமிர்ந்திருத்தலையும், யோகாசனமெனது கூறுவர்.

(ஈ) கபாலாசனம்:— தலைகீழாயிருத்தனாகிய விபரீதகரணியை
க்கபாலாசனமென்றும், அதோமுகாசனமென்றும், ககாசனமென்றும் கூ
றுவர். இக்ககாசனத்தால் சிரமம் நீங்கும். அதனையே மேலும் மேலும்
செய்தலால், விஷயத்தினாலுண்டாகும் சிரமம் நீங்குகின்றது.

(அ-கை) ஆசனங்களிருந்துகொண்டு செய்யவேண்டிய
தைக்கூறுகின்றார்.

(எ) டிட்டிபாசனம்:— கைகளையுன்றி, இரண்டு பாதங்களையும் சி
ரஸின்பேரில் வைத்துப் பின்பாகத்தை யுயர்த்துத் தல், டிட்டிபாசனம்.

(அ) பூர்வதானாசனம்:— கால்விரல்களை மடித்துப் பூமியிலுன்
றிக், கடிதடங்களைப் பரடுகளில் வைத்துச், சிரசைக்கைகளாலும் இடை
யை முழங்கைகளாலும் அழுந்தப்பிடித்துக்கொண்டு இடுப்பு நிமிர்ந்திருத்
தல், பூர்வதானாசனம்.

(க) அர்ப்பகாசனம்:— இரண்டுபாதங்களையும் பூமியில் வைத்து
க் கடிதடங்களைப் பூமியில் வைத்தாவது, வைக்காமலாவது, முழந்தா
ள்களின்பேரில் சிரசைவைத்து, முழந்தாள்களை இரண்டுகைகளாலும்
சுற்றிப்பிடித்துக்கொண்டிருத்தல், அர்ப்பகாசனம்.

(க0) காமதகானாசனம்:— துனிவிரல்களைப் பூமியிலுன்றி, முழந்
தாள்களைக் கீழுன்றாமல் குதிகளை யோனியிற் பொருத்தி, ஹம்ஸதண்
டத்தின்பேரில் கைகளையுன்றிப் புருவநடுவை பார்த்திருத்தல் காமதக
னாசனம்.

(கக) கேசரியாசனம்:— பீஜத்தின் கீழ்ச்சீவனியிடத்துப் பரட்
டைவைத்து, முழங்கையை முழந்தாளில்வைத்து, அங்குலியை விரித்து
நாசியைப்பார்த்திருத்தல் கேசரியாசனம்.

(கஉ) சோபாசிரயாசனம்:— யோகப்பட்டை சேர்த்திருத்தல்
சோபாசிரயாசனம்.

(கங) பரியங்காசனம்:— பச்சிமதானவாசனத்தைப் பரியங்கமெ
ன்பதோடு முழந்தாள்களில் கைகளை நீட்டிச்சயனித்தலையும், பரியங்கா
சனமென்பர். சிலர் வீராசனத்தைப் பரியங்காசனமென்றுங்கூறுவர்.

(கச) பத்தாசனம்:—பிருஷ்டத்தில் இரண்டு பாதங்களையும் வை
த்துப், பிடரியில் இரண்டுகைகளையும் வைத்துக், காயத்தைச்சுருக்கிப்பி
டித்தல், பத்தாசனமாம்.

(கடு) லௌல்யாசனம்:— குக்குடாசனத்திலிருந்து தலையைக்கீ
ழேசாய்த்தல், லௌல்யாசனம். இது சரீரத்திற்கு சிதளத்தையும் கு
ண்டலியின் விழிப்பையுந்தரும்.

வனவலாஸநஸம்யெஷ- யொயீஜெரவிமதஸு ३: ।
சுஹ்யஸௌவிகாஸ-ஜி ३-ஜாஜிவவதகியாடி ॥

(கசு) பத்தயோனியாசனம்:— இலிங்கமென்னும் குற்றயமுதலீ யவற்றைப் பந்தித்தலாகிய யோனியாசனத்தைச்செய்து, உதடுகளைச் சு ண்டுவிரல்களாலும், நாசித்துவாரங்களை மோதிரவிரல்களாலும், நேத்திர ங்களை நடுவிரல்களாலும், காதுகளைச் சுட்டுவிரல்களாலும் மூடுதல், பத்த யோனியாசனம்.

(கஎ) பேகனாசனம்:— இரண்டுபாதங்களையும் தோளின்மேல் வைத்து, அப்பாதங்களின்மேல் இரண்டுகைகளையும் வைத்திருத்தல், பே கனாசனம்.

(கஅ) மகாபேகாசனம்:— சர்வாங்கங்களையும் ஆகாயத்தில் உயர் த்துதலாகிய கேசராசனம், மகாபேகாசனமெனப்படும்.

(கக) பிராணாசனம்:— ஒருபாதத்தைத் தொடையிலும் மற்றப் பாதத்தைத் தோளிலுமாகச் சேர்த்திருத்தல், பிராணாசனம். இதுசுகல சித்திகளையும் தரும்.

(உ௦) அபானாசனம்:—மூலத்தினின்றும் வாயுவை யெழுப்பிப் ப ரவச்செய்து, பிரயத்தினத்தால் ஒருபாதத்தைத் தோளில்வைத்து, மற்றொருபாதத்தால் நின்றல், அபானாசனம். இது சர்வபூரகங்களுக்கும் ஆ சிரயமாம்.

(உ௧) சமானாசனம்:—ஒரு பாதத்தைத் தொடையில்வைத்து, மற்ற பாதத்தைக் குற்றயமாகிய இலிங்கத்துவாரத்திற் சேர்த்தல், சமானாச னமாம்.

(உ௨) பைரவாசனம்:— கரடுகளிரண்டையும் ஒன்றோடொன்று சேர்த்து நேராகநிமிர்ந்து, முழந்தாள்களுக்குப் பக்கத்தில் இரண்டுகை ளையும் தண்டம்போல் வைத்திருத்தல், பைரவாசனம்.

(உ௩) மணிகோசனம்:— கரடுகளிரண்டினாலும் பிருஷ்டத்தைச் செவ்வையாயமுத்தி முழந்தாள்களை எறிவலையவடிவமாய் வைத்துச், கைகளைப் பாதங்களில் வைத்திருத்தல், மணிகோசனம்.

(உ௪) மரீக்டாசனம்:— கைகளாற் பாதங்களைச் செவ்வையாய

(இங்) இப்படி ஆசனங்களிலிருந்து சிமந்தங்கிய யோகத்தின் கட்டிகளின் சித்தியையும், “புரணாவேஷியபாஷி வெணியரிதம்” என்று (இரண்டாமுபதேசத்தின் ம-வது சுலோகத்திற்) சொல்லப்படும் முக்திரையை ஆதியாகவுடைய சூரியபேதமுதலிய பிரணவாயுக்களின் கிரியைகளை (பிரானாயாமத்தையும்) அப்பியசிக்கவேண்டும். எ-று. (௫௫௨)

முத்திப், பாதமத்தியில் சிரசை விற்போல் வைத்து, அங்குஷ்டங்களைத் திடமாகப் பிடித்துக் கொண்டிருத்தல், மர்க்கடாசனம்.

(௨௫) ஏகபாதவாசனம்:— ஒரு பாதத்தை நீட்டி, மற்றப்பாதத்தைக் கழுத்தின்பேரில் வைத்து, இரண்டிகைகளையும் கோர்த்து, அதின் மேல் வைத்துக்கொண்டிருத்தல், ஏகபாதவாசனம்.

(௨௬) பணீந்திராசனம்:— இரண்டு கால்களையும் சுற்றிக்கொண்டு இரண்டு கைகளில் நின்றல், பணீந்திராசனம்.

(௨௭) யோகநீந்திராசனம்:— கால்களால் கழுத்தைச் சுற்றிக், கைகளைப் பின்புறம் கட்டிக்கொண்டு சயனித்தல், சுகத்தைத்தரும் யோகநீந்திராசனமாம்.

(௨௮) சுகாசனம்:— எப்படியிருந்தால் ஸ்திரமும் சுகமு முண்டாகுமோ, அப்படியிருத்தல் சுகாசனம். இதை அசக்தன் ஆசிரயிக்கவேண்டுமென்று தரிசனோபநிஷத்திலும் சூகசங்கிதையிலும் சொல்லியிருக்கின்றது.

(௨௯) தண்டாசனம்:— உட்கார்ந்து விரல்களையும் பரிகளையுஞ்சேர்த்துத் தொடை கணைக்கால் பாதமென்பவைகளைப் பூமியிற் பொருந்த நீட்டித், தண்டத்தைப்போற் சயனித்தல், தண்டாசனம்.

(௩௦) சக்கிராசனம்:— வலதுகாற்பாட்டில் இடதுதொடையை யும் இடதுபாட்டில் வலதுதொடையையும் வைத்து உடல்நிமிர்ந்திருத்தல், வராகோபநிஷத்திற் கூறிய சக்கிராசனமாம்.

(௩௧) வர்த்தாசனம்:— வீராசனமே ருத்திரகீதையில் வர்த்தாசனமென்று சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது.

(௩௨) உத்கடாசனம்:— இதை இத்தூலில் பஸ்திகர்மங் கூறியவிடத்துக் காண்க.

(அ-ஐ) ஹடாப்பியாசத்தின் கிரமத்தையும், ஹடசித்தியின் ஆவதி (எஸ்ஸை) பையையும் கூறுகின்றார்.

சுருத நஞ்சு - மகாநித்ர சேஷியை கருணாக
பா !

சுய நாதா நமஸ்யா ந சிவோலா நமசு நோஹமெ |
 ஸ்ரீ ஹவாநீதி தாஹாநீ ஷாநீயொ மவநாயண |
 ஸாநீயொ மவநாயண |
 ஸாநீயொ மவநாயண |

(இ-ள்) முற்கூறிய ஆசனம், சித்திரமென்னும் நானாவித
கும்பகம், முத்திரையென்னும் மகாமுத்திராமுதவியதாரணம்
அதன்பின் நாதானுசந்தானம் என்னுமிவை, ஹடயோகாப்பி
யாசத்தின் முன்பின் கிரமங்களாம் (ஒழுங்காம்). பிரமசாரியும்,
மிதாகாரியும், (வரையறையான ஆகாசமுடையவனும்), தியாகியு
(தானசீலன் அல்லது விஷயப்பரித்தியாகமுள்ளவனு) மாரிய

(நா.கா.) பர்வதாசனம்:— மலைபோலிசையா திருத்தல், பர்வதாசனம்.

இப்படியே பாதபீடாசனம், கிராலம்பம், கிரொஞ்சநிக்ஷதனம், ஹஸ்திக்ஷதனம், உஷ்டிரநிக்ஷதனம், பாதபந்தம், சமஜாறு, ஏகஜாறு, விநாசனம், விசித்திரகரணி, கார்முகம், பிண்டமயூரம், அர்த்தசந்திரகம், தார்க்ஷியம், சூலம், கடங்கம், முத்தகரம், மகரம், திரிபதம், காஷ்டம், தானு, ஹஸ்திகர்ணிகம், பீமம், சர்வதோபத்திரம் என அநேக ஆசனங்களின் பெயர்கள் மாதத்திரம் சாஸ்திரங்களிற் காணப்படுகின்றன. முற்கூறிய ஆசனங்களை அப்பியசிக்ஞங்கால் ஒரு ஆசனத்திலிருந்து வேறு ஆசனத்தை யாரம்பிக்கவேண்டும். ஒரு ஆசனத்தையே மாறுவதால், அது இரண்டாசனமாகின்றது. ஆசனங்களுள் சில தேகவியாதிகளை நீக்குவனவாயும், சில பிராணனைச் சுழுமுனைமார்க்கத்திற் செலுத்துவனவாயுமிருக்கின்றன.

ஆசனம் எவனாஸ்ஜெயிக்கப்படுகின்றதோ, அவனாஸ் மூன்றுகைமும் ஜெயிக்கப்படுமென்பது தரிசனோபநிஷத்தும் தரிசிக்யுபநிஷத்துமாம்.

(இ-ன்) கைப்பு (பாகல் முதலியன), புளிப்பு (புளிமுதலியன), உறைப்பு (மிளகாய்முதலியன), உப்பு, உஷ்ணம் (வெல்ல முதலியன), கீரை, காடி, தைலம் (என் கடுகுமுதலியவற்றின் நெய்), என், கடுகு, கள், மீன், ஆடுமுதலியவற்றின் மாமிசம், தயிர், மோர், கொள்ளு, இலந்தைப்பழம், பிண்ணாக்கு, பெருங்காயம், வெள்ளைப்பூடு முதலியவற்றை யோகிசூருக்கு(*) அபதிதியமென்று கூறுவர். எ-று.

ஆடுமுதலியவற்றின் என்பதிலுள்ள முதலிய வெனுஞ் சொல்லால் பன்றி முதலியவற்றின் மாமிசங்களும் கொள்ளப்படும். வெள்ளைப்பூடு முதலியவற்றை யென்பதிலுள்ள முதலியவெனுஞ்சொல்லால் வெண்காயமும், மதத்தை யுண்டிபண்ணும் திரவியங்களாகிய உளுந்தன்னமுதலியவைகளும் கொள்ளப்படும். (இ-ன்).

(அ-கை) இதவரது.

வொஜதகிஹிதர்லிபுர து காஸ்யோஸீ சுதா
ரகுகு | கதிருவணகீபு பகூ நகர நஸா வொதகூவ
ஜபு | 1 100 ||

(இ-ன்) மறுபடியும் சுடவைத்த பேருப்பு அன்னம் (சொட்டிமுதலிய) வைகளும், நெய்முதலியவையில்தாவைகளும், அதிகஉப்புள்ளதும், புளிப்புத்திரவியங்களோடு கூடியதும் தீயந்த அன்னமும், (விதிக்கப்பட்டவற்றிற்குநியமாவியுச்சோனம் வாகு முதலிய) தானியங்களும், உறைப்புள்ளது (மிககாரமுள்ள மிளகாய் முதலியவு) மாகிய இவைகள் தள்ளத்தக்கனவாம். எ-று.

* “யோகவிக்கினத்தைச் செய்யும் ஆகாரங்களாகிய உப்பு, கடுகு, புளி, உஷ்ணமானது, நெய்முதலியவில்தாவது, உறைப்புள்ளது, காய்கிரையாதிகள், பெருங்காய முதலியன வெனுமிவற்றை யோகாப்பியாகி விலக்கவேண்டும். பிராதஸ்நானம் உபவாசமுதலிய காயக்கிலேச விவகாரங்களையும் விலக்கவேண்டும்” என்று யோகதந்துவோபதிபதிதிலும் கூறியிருக்கின்றது.

அதிக உப்புள்ளது என்றதனால் உப்பு எதிவதிகமாயிருக்கின்றதோ அதி; அல்லது உப்பையதிகரித்த எவகூடாமுதலியனவாம். இதில் உப்பு முற்றிலும் தள்ளத்தக்கதாயிப்பதால், இரண்டாம்பகூதம் நன்று. (*) அப்படியே தத்தாத் தரோரால் “கூபவஜ்ஜா தீவகூஜா ரி யொமவிஷு காராணிவ | உவணஸஷ்டு வஹாஜி ரீமஹ தீக்ஷஹா உக்ஷகம் | க. தீவமொஜமஹாஜா ரி திநிடி, திவாஷணடி || இனியோகவிக்கினத்தைச் செய்வனவாகிய தள்ளத்தக்கவைகளைச் சொல்லுகின்றேன். அதாவது உப்பு, கடுகு, புன், மிகுந்த உறைப்பு, நெய்யில்லாதவைகள், அதிகபோஜனம், அதிகநித்திரை, அதிகபேச்சு என்பவைகள் தள்ளத்தக்கனவாம்” என்றும், ஸ்கந்தபுராணத்தில் “த்யுஜெதூஜி உவணம் கூஜாமொஜீ ஸஹாஷவெஸ || கசப்புப்பு னிப்பு உப்பு என்பவற்றைவிட்டு, எப்போதும் பால் போஜனமுடையவனாகவேண்டும்” என்றும் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. புனிப்புத்திரவியத்தோடு கூடியதும் தள்ளத்தக்கதாமெனின் புனியைப்பற்றிக் கேட்பானேன். இங்கே முன்றாவதுபாதத்தை (அடியை) “வயுமாவா தியுவிணு (மாமிசமல்லது பிண்ணாக்கு) என்னும் பாடமாகச் சிலர்கூறுவர். வர்ஜியமென்பதற்கு துஷ்டமென்னும் பாடத்தைக்கொள்ளும்பகூதத்தில் ஊசிய அன்னமுதலியவைகள் அபத்தியமென்று சேர்க்கவேண்டும்.

(அ-க) இப்படியே யோகிகளா லெப்போதும் தள்ளத்தக்கவற்றைக்கூறி, இனிப்பப்பியாசகாலத்தில் தள்ளத்தக்கவைகளையும், அதில் பிரமாணமாயுள்ள கோரக்கநாதருடைய வசனத்தையும் கூறுகின்றார்.

வஹிஷ்ட வயிமெஸவ நரோஜிவஜ்ஜ நரோவரெஸ || க

* அதிகவிப்புள்ளது என்றமையால் அவசியமானாற் சிறிது உப்புஞ் சேர்த்துக்கொள்ளலா மென்பது சிலர் கொள்கை.

(அ-கை) அப்பியாசத்தினாலேயே சித்தியுண்டாகிறதென்று திடமாகக்கூறுகின்றார்.

சுரியாய-கூல்யுவிஃ ஸ்யாதிசுயஸ்யுக்ஷம்வெஃ ।

|| சுச, ௨ ||

(இ-ள்) யோகாநுஷ்டானமாகிய கிரியையுடையவனுக்கு யோகசித்தியுண்டாகுமன்றி, அவ்வநுஷ்டான மில்லாதவனுக்கு எப்படியுண்டாகும். (ஒருவிதத்தானு முண்டாகாதென்பது பொருள்). எ-று. (சுச, ௨)

(அ-கை) யோகசாஸ்திரத்தைப் படித்தல்மாத்திரத்தால் யோகசித்தியுண்டாகாதென்று கூறுகின்றார்.

நஸாஸுவாரோடு தணயொமவிஜ்ஜுஜாயதெ||சு ௫||

நவெஷ்யாரணவீஜ்ஜுக்ாரணமதவததயா ||சு ௫, ௨||

(இ-ள்) (*) 'யோகசாஸ்திரத்தைப் படித்தல்மாத்திரத்தால் யோகசித்தியுண்டாகிறதில்லை.

(*) அப்பியாசமில்லாதவனுக்கு வீண்வார்த்தைகளாற் சித்தியுண்டாகாதாகையால் சகலபிரயத்தினத்தி (முயற்சியி) னாலும் எப்போதும், யோகத்தையே அப்பியசிக்கவேண்டும்" என்று யோகதந்திரோபநிஷத்திற் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அப்படியே "சாஸ்திரத்தைப் படித்தல் மாத்திரத்தினால் சித்தியுண்டாகாது. மொட்டையன், தண்டதாரி, காஷாயவஸ்திரந்தரித்தவன், நாராயணவசனன், ஜடைமுடித்தவன், விபூதியணிந்தவன், பஞ்சாக்ஷரமுதலியவற்றையுச்சரிப்பவன், பாகியபூஜையுள்ளவன், துவாதசபுண்டரமூடையவன், அக்ஷம் துளசிகாஷ்டமுதலியவற்றின் மாலைகளால் அலங்கரிக்கப்பட்டவனென்னும் இந்தக்கிரியையி (அப்பியாசமி) ல்லாத வாக்குச்சூரர்கள், எப்படிச் சித்தியையடைவார்கள்" என்று தந்தாத் திரேயராலும், "எகதண்டதிரிதண்டாதிகளாலும், ஜடை, பஸ்மம் (விபூதி) முதலியவற்றாலும், மொட்டையடித்துக் கொள்ளுதல், நிருவாணமாய்த்திரிதல், காஷாயந்தரித்தல், கந்தையுடுத்தல், உன்மத்தமாய்த்திரிதல் முதலியவற்றாலும் சித்தியுண்டாகாது. நிரந்தரஅப்பியாசத்தாலுண்டாகும்" என்று வாமதேவ மகேசுவர எம். வாதமாகிய யோகாப்பியாசத்திலும் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது.

காஷாயவஸ்திரமுதவிய வேஷம் தரித்தலும், யோகத்தைப்
பேசுதலும் யோகசித்திக்குக் காரணமாகா. எ-று. (௬௩௨)

(அ-தை) மற்றொதுதான் சித்திக்குக்காரணமெனக் கூறு
கின்றார்.

சிபெயவ காரணவலிவஃ ஸத்யுதேதஹஸஸ
யஃ | || ௬௬ ||

(இ-ள்) அப்பியாசமாகிய கிரியையே சித்திக்குக் காரண
ம். இது சத்தியம். இதற்சமுசயமில்லை. எ-று. (௬௬)

(அ-தை) யோகாங்காறுஷ்டானத்தின் அவதி (எல்லை)
பைக் கூறுகின்றார்.

வீராக-ஹகாஸ்திரா லீவ்யாகிரணாநீல | ஸ
வ்யாணுவிஹராஹ்யாஸௌராஜ்யொமஹாவயி || ௬௭ ||

(இ-ள்) ஆசனங்களும், சூரியபேதமுதவிய அநேகவித
கும்பகங்களும், மஹாமுத்திராமுதவிய மேன்மையான கரணங்
களும், ஹடசித்தியில் மிகுந்த உபகாரமுள்ளனவாம். இவை
யாவும் இராஜயோக பலம்வரையினும் செய்யத்தக்கனவாம்.
எ-று. (௬௭)

முதல் உபதேசம்

முற்றப்பெற்றது.

யான்” என்னும் பெரியோர் வாக்கியத்தின்படி, பிரயோசனமி
ன்றிப் பிரவிருத்தியுண்டாகாதாகலின், பிராணாயாமத்தின் பிர
யோசனத்தைக் கூறுகின்றார்.

வெவாவதெவமூலி து நிழுவெநிழுவஹவெக |
பொநீஷாண-கூபராவோதி கதொவாய-ஹிரொய
பெக || ௨ ||

(இ-ள்) * வாயுவசைந்தால், சித்தமசைவுடையதாகின்றது.
வாயுவசையாதிருந்தால், சித்தமும் அசைவில்லாததாகின்றது.
வாயுவும் சித்தமும் அசையாதபோது யோகி ஸ்திரமாகிய நீண்
டவாழ்நானே அல்லது ஈசத்தன்மையை அடைகிறான். ஆகை
யால் வாயுவை (பிராணனை) நிரோதிக்க (சூப்பிக்க) வேண்டும்.
எ-று. (௨)

(அ-கை) இதுவுமது.

யாவாய-ஹிவெதாஹெதாவஜீவந-ஹிவெதா
பிராண-தஸுநிஷாணி ஸுதொவாய-ஹிரொயபெ
க || ௩ ||

(இ-ள்) தேகத்தில் எவ்வளவு காலம் பிராணவாயு விருக்கின்
றதோ, அவ்வளவு காலம் வரையில் ஜீவனம் உலகத்தாராற்
சொல்லப்படுகின்றது. (ஜீவனமென்னுஞ் சொல்லிற்குச் சரீ
ரப்பிராணசையோகம் பொருளாயிருத்தலால்) அந்தப் பிராணன்
தேகத்தினின்றும் பிரிதல், மாணமெனப்படுகின்றது. ஆகை
யால் வாயுவை நிரோதிக்க(தடுக்க)வேண்டும். எ-று. (௩)

(அ-கை) மலசுத்தி ஹடசித்தியை யுண்டாக்குவதாமென்
பதை வெதிரோகமாக (எதிர்மறையாக) க்கூறுகின்றார்.

(*) “பிராணவாயுவின் அசைவு எதுவோ, அதுவே சித்தத்தினசை
வுமாம், ஆகையால் மேலானபுத்திமான்கள் பிராணனது சலனத்தையெ
யித்தலில் முயற்சிசெய்யவேண்டு” மென்று அன்னபூரணோபநிஷத்திலு
ம் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது.

கோகூ-ரூஸ-நாபீஷ-கோரூ-தொமெநவகிபுமஃ |
கயூஸூரூ-நூநீஹாவூகாய-வலிபீபூகயூஸவெக || ௧ ||

(இ-ள்) நாடிகள் மலத்தால் வியாபிக்கப்பட்டிருக்குங்கா
ல், பிராணன் சுழுமுனைமார்க்கத்திற் செல்வதாகாது. [மலஞ்சு
த்தப்பட்டிருந்தால் மாத்திரம் சுழுமுனைமார்க்கத்திற் செல்வநா
கும் என்பது பொருள்]. அப்போது உன்மனீபாவம் (உன்ம
னியின் இருப்பு) எப்படி யுண்டாகும் (ஒருவிதத்தாலுமாகாதெ
ன்பது பொருள்). கைவல்யவடிவமாகிய காரியத்தின் சித்தி
(பேறு) எப்படியுண்டாகும்? (ஒருவிதத்தாலுமாகாதென்பது)
பொருள். எ-று. (௪)

(அ-கை). அந்வயத்தா (உடன்பாட்டா)லும்மலசுத்தி ஹ
பசித்திக் கேதுவா மென்பதைக் கூறுகின்றார்.

ஸூபிவெதிபஜாவவ-பூ-நாபீஷ-கூ-ரூ-தொமெநவகிபுமஃ |
கயூஸூரூ-நூநீஹாவூகாய-வலிபீபூகயூஸவெக || ௨ ||

(இ-ள்) எப்போது மலத்தினால் வியாபிக்கப்பட்ட சகல
நாடிசக்கர (சமூக) க்களும் சுத்தியடைகின்றனவோ, அப்போ
துதான் யோகாப்பியாசி பிராணனைக்கொள்ளுதலில் சமர்த்தனா
கின்றான். எ-று. (௫).

(அ-கை) மலசுத்தி யெப்படி யுண்டாகிறதென்று கேட்
குமிடத்து, அதைச் சோதிக்கும் (சுத்தப்படுத்துப்) பிராணாயா
மத்தைக் கூறுகின்றார்.

புராணாயாமி-ததூகூ-ப-பூ-ஹி-கூ-ஸூ-தி-கயூ-யா-யி
யா-பயாவூ-ஷ-கூ-நாபீஷ-கூ-ரூ-தொமெநவகிபுமஃ |
கயூஸூரூ-நூநீஹாவூகாய-வலிபீபூகயூஸவெக || ௩ ||

(இ-ள்) (எதனால் மலசுத்தியின்றிப் பிராணனைக் கொ
ள்ளுதலிற் சமர்த்தனாகவில்லையோ) அதனால் (சுவரப்பிரணி, நர
னம், உற்சாகம், சாகசமுதலியவற்றால் விசேஷபம் ஆலஸிய

முதலிய ராஜசதாமத தர்மங்கள் நீங்கிய) சாத்துவீகமாகிய (பிரகாசப் பிரசாதசீலமுடைய) புத்தியினால் சுழுமுனைநாடியிலுள்ள மலங்கள் சுத்தியாகும் (கெடும்) படியாகத் தினமும் பிராணயாமம் செய்யவேண்டும். எ-று. (சு).

நாடிசேதனை.

(அ-கை) மலத்தைச் சேர்திக்கும் பிராணயாமத்தின் றன்மையை இரண்டு சுலோகங்களாற் கூறுகின்றார்.

வலவஜ்ஜாலநொயொநீ லாணஹஜ்ஜெணவஹ
யெக | யாரயிக்ராயயாஸகி ஹபஹயெபுணரெஹ
யெக ||

|| எ ||

(இ-ள்) பதுமாசனம் சேர்த்திருக்கும் யோகியானவன், பிராணவாயுவைச் சந்திரனென்னு மிடைகலையாற் பூரித்துச் சுத்தியளவு கும்பித்து, மறுபடியும் சூரியனென்னும் பிங்கலையால் இரேசிக்கவேண்டும். எ-று.

வெளிவாயுவைப் பிரயத்தினவிசேஷத்தா விழுத்தல், பூரகம். ஜாலந்தரமுதலிய பந்தபூர்வகமாகப் பிராணனை நிறுத்துதல், கும்பகம். கும்பித்தவாயு பிரயத்தினவிசேஷத்தால் வெளிப்படுதல், இரேசகம். இது பிராணயாமாங்கமாகிய இரேசக பூரகங்களுக்கு இலக்ஷணமாம். “ஹஸாவஜ்ஜெணஹகாரஸ்ய ரெஹவஹ ரளஸஸஹஜேள-கொல்லன் துருத்தியைப்போல் வேகமுள்ள இரேசகபூரகங்கள்” என்னும் கௌணரேசக பூரகங்களில் * அவ்

* ஒரு இலக்கியத்திற்கு இலக்கணங் கூறுமிடத்து அதிவியாப்திமுதலிய மூன்று தோஷங்களுமில்லாதிருக்கவேண்டும். மூன்றுதோஷங்களாவன:— அதிவியாப்தி அவ்வியாப்தி அசம்பவமென்பனவாம்.

(சு) அதிவியாப்தி:— ஓர் இலக்கியத்திற்குக் கூறிய இலக்கணம் மற்றொரு இலக்கியத்தினுமிருத்தல்; அது ஆகொம்புள்ளதெனல்.

(உ) அவ்வியாப்தி:— ஓர் இலக்கியத்திற்குக்கூறிய இலக்க

விடாப்தியிஸ்ஸை; அவற்றிற்கு இலக்கியத் துவமில்லாபாயால் (௭)

(அ-கை) இதுவும்தான்.

பூணவையெழுண்டாக் குடி வகையெழுண்ட
 ஸமெதம் : வியிவதவகங்குக்கா வநம்வெழுண்ட
 ரெவபெக : || ௮ ||

(இ-ள்) சூரிய நாடியாகிய பிங்கலையால் பிராணனையிழுத்து, மெல்லமெல்ல வயிற்றை நிரப்பி, விதிப்படி பந்தபூர்வமாகிய சூம்பகம் செய்து, மறுபடியும் சந்திர நாடியாகிய இடைகலையால் இரேசிக்கவேண்டும். எ-று. (அ)

(அ-கை) முற்கூறிய பிராணாயாமத்தில் விசேஷத்தைக் கூறுகின்றார்.

யெநதஞ்ஜெதநவீகா யாரயெழிநிரொய
தஃ | ரெவயெவகதொநெநுந ஸமெநரெவநவெ
ய.தஃ ||

(இ-ள்) சந்திரனல்லது சூரியனென்னும் எந்த நாடியால் இரேசிக்கிறானோ, அதினாலேயே பூரித்து, மிகுந்த நிரோதத்தால் (வேர்வை நடுக்க முதலியவையுண்டாகும் வரையில்) சூம்பித்து, (எதினாற் பூரகம் செய்யப்பட்டதோ) அகற்கந்தியமாகிய நாடியால் வேகமில்லாமல் மெல்ல இரேசிக்கவேண்டும். எ-று

வேகமாய் இரேசித்தால் பலக்குறைவுண்டாம். அதனால்
பூசகம் செய்யப்பட்டதோ, அதனால் இரேசகம் செய்யலாகாது;

ணம் அவ்விலக்கியத்தின் ஏகதேசத்தில் இல்லாதிருத்தல்; அது ஆகிய
லகிற முள்ளதெனல்.

(க). அசம்பவம்: — கூறிய இலக்கணம் அவ்விலக்கிய முழு வதினு மில்லாதிருப்பது; அது ஆ ஒற்றைக்குளம்புடையதெனல்.

இம்மூன்று குற்றங்களுமில்லாத தர்மமே, செறப்பிலக்கணமாம்.

எதனால் இரேசகம் செய்யப்பட்டதோ, அதனாலேயே பூசகம் செய்வேண்டுமென்பது தாற்பரியம். (கூ)

(அ-கை) “வெபிவஜாஸநஃ” பதுமாசனம் சேர்த்துக் கொண்டிருக்கும் யோகி” யென்பவற்றாற் சொல்லப்பட்ட ஆர் தத்ததை ஒன்றாய்த்திரட்டி அறுவதிக் (எடுத்தாச்சொல்லு)கின் றவராய்ப், பிராணாயாமத்தின் * அவாந்தரபலத்தைக் கூறுகின் றார்.

புராணவெபிவபாவிவெஹிபஜிகம் ஹநியாதநு
யாரெவபெ தீக்ஷாவிமமபாஸரீரணரீயோ வ்யூ
த்யஜெகாபா | ஸக்யபூவஜே ரீஸாரநெ தலியிநா
ஹ்யாஸஸஜாதநதாரம் ஸ-காநாவிமணாவவஹிபஜி
நாரீரஸத்யாடிவ்யூதஃ ||

|| ௧௦ ||

(இ-ள்) இடைகலையால் பிராணனைப் பூரிக்கின், சும்பிக்கப் பட்ட பிராணனைப் பின் மற்றக் (பிங்) கலையால் இரேசிக்கவேண் டும். பிங்கலையால் வாயுவைப் பூரித்து, அதன் பின் சும்பித்து இடைகலையால் இரேசிக்கவேண்டும். இவ்வண்ணம் (சந்திரா னுல் பூரித்துக் சும்பித்துச் சூரியனுல் இரேசிக்கவேண்டும், சூரிய னுல் பூரித்துக் சும்பித்துச்சந்திரா னுல் இரேசிக்கவேண்டும் என் னும் வடிவினதாக) சூரியசந்திராநாடிகளின் அப்பியாசத்தைத் தினமும் விஸ்தரிக்கவேண்டும். இதனால் இயமமுடையவர்களுக் குநாடிகள் மூன்று மாசத்திற்குமேல் சுத்தமாகின்றன. எ-று. (க௦)

(அ-கை) இனிப் பிராணாயாமாப்பியாச காலத்தையும், அதன் அவதி (எல்லை)யையும் கூறுகின்றார்.

(*) எதின் வாயிலாக முக்கியப் பிரயோஜனம் அடையப்படுகின்ற தோ, அது அவாந்தரப்பிரயோஜனம்.

வா ததேய்யு^௦ஹி^௦நஸாய^௦ சிபு^௦ராதெ^௦ வக^௦ஹகா
ந^௦ | ஸ^௦நெ^௦நா^௦ஸீ^௦கி^௦வய^௦ஹ^௦ வ^௦த^௦வ^௦பா^௦ர^௦ஸ^௦ஸீ^௦ஹி^௦
ஸை || || ௧௧ ||

(இ-ள்) (அருணோதயமுதல் சூரியனுதித்து முன்று நாழி
நையளவினதாகிய) பிராதக்காலத்திலும், (ஸீந்தவிதமாகப் பிரிக்
கப்பட்ட பகலின் மத்தியபாகமாகிய) மத்தியானத்திலும், (அ
ஸ்தமிக்கிறதற்கு முன்னும் பின்னுமாகிய முன்று நாழிகையள
வுள்ள) சாயங்காலத்திலும், (இரண்டு முகூர்த்த அளவினதாகிய)
அர்த்தராத்திரியிலுமாக (*) நான்கு முறை எண்பது பிராண
யாமம் வரையிலும் மெல்லமெல்ல நன்றாய்ப்பியசிக்கவேண்டு
ம். எ-று.

நான்கு காலங்களிலும், ஒரு காலத்துக்கு எண்பது பிரா
ணயாமமாகச் செய்யவேண்டும். அர்த்தராத்திரியில் செய்யச்
சுத்தியில்லையாயின், முன்று காலம் செய்யவேண்டு மென்பது
சம்பிரதாயம். நான்கு முறை செய்வதனால் தினந்தோறும் மு
ந்நூற்றிருபது பிராணயாமமாகின்றது. முன்று முறை செய்
தால் இருநூற்றநாற்பது பிராணயாமமாகின்றது. இங்கே ஒ
ரு முகூர்த்தம் இரண்டு நாழிகையளவுள்ள காலம். (௧௧)

(அ-கை) கனிஷ்டம், மத்திமம், உத்தமமென்னும் பிராண
யாமங்களின் வியாபக விசேஷத்தைக் கிரமமாகக் கூறுகின்றார்.

க^௦நீ^௦ய^௦ஸி^௦ஹ^௦வெ^௦தே^௦ஹீ^௦க^௦ஹ^௦வ^௦தி^௦யு^௦வெ^௦ | உ^௦த^௦
வெ^௦ஸீ^௦நா^௦நா^௦வெ^௦தி^௦த^௦தா^௦வா^௦ய^௦ஹீ^௦ஸ^௦ய^௦யெ^௦ || ௧௨ ||

(*) புருஷன் காலையில் ௬௦-ம், மத்தியானத்தில் ௪௦-ம், சாயங்காலத்
தில் ௨௦-ம், அர்த்தராத்திரியில் ௨௦-மாகப் பிராணயாமஞ் செய்வேண்
டு மென்பது யோகசந்திரிகை.

(இ-ள்) * கனிஷ்டப்பிராணாயாமத்தில் வியர்வையுண்டா
ம். மத்திமப்பிராணாயாமத்தில் நடுக்கமுண்டாம். உத்தமப்பிரா
ணாயாமத்தில் பிரமரந்திரஸ்தானத்தை யடைகின்றது. ஆகை
யால் வாயுவைப் பந்திக்கவேண்டும். எ-று.

கனிஷ்டம் வியர்வையினாலும், மத்திமம் நடுக்கத்தினாலும்,
உத்தமம் ஸ்தானப்பிராப்தியினாலும் அநுமானிக்கத்தக்கனவா
ம். கனிஷ்டமுதலியவற்றி னிலக்ஷணம், இலிங்கபுராணத்தில்
“வாணரயாஸ்யுரோநந்துரோதாசாடிஸகஸ்யுதம் | நீ
வொசாடிஸகாதுஸு- ஸக்யுடி-ஹாநாஸிகம் || சியுஸு-
கிரா-ஹாநாது-விபுஸகிராதுகம் | சிவ்யுஸு-யஸிரா-ஹா
தம்ஷுபிஸநாதுஉயுதெ | வுஸுடிஸகவெநாதுநாநக
கஸுபயாகுரே | சூநுரோஜாயதெவாது நிஜாயசுஸு
மெயவவா ரொரோவொயுநிலவிஜிராமரோட நகவநா
ஸுரணெஸுடிஜஸுாடிஸவிநுஹபுராஜயெத்யுடி || தரோது
ஜெகிவொதுபுராணாயாஸு-ஸொஹநம்” (¶) பிராணாயா

(*) “மந்தப்பிராணாயாமம் வரில்வேர்வுதோன்று மத்திமமா; மந்தப்
பிராணாயாமம் வரில்லையுமேனியதன்பின்னே சிந்தை மகிழ்; வுத்தமமாம்
பிராணாயாமஞ் சேர்ந்திடிலோ விந்து நிலத்தினின்றுமெழுந்திடுமாவியா
க்கை யியம்பிடினே” என்பதிலிங்கபுராணம். “முதலில் வியர்வையு
ம், இரண்டாவது நடுக்கமும், மூன்றாவது தவளைத்தத்தும். அதிக அப்பி
யாசத்தால் பதுமாசனத்திலிருக்கினும் பூமியினின்று ஆகாயத்திற் கிள
ம்புதலு முண்டாகு”மென்று சிவசங்கிதையிற் சொல்லப்பட்டிருக்கின்
றது.

(¶). இப்படியே பிராணாயாமத்தின் அளவு:—

“எறுதல் பூரக மீரெட்டு வாமத்தா

லாறுதல் கும்பக மறுபத்தி நாலதி

லூறுதல் முப்பத்திரண்டிரேசக

மாறுதலொன்றின் கண்வஞ்சகமாமே” என்று

நீருமந்திரத்திலும், “இரேசகபூரககும்பக பேதத்தால் மூன்றுவிதமாய்

மத்தின் அளவு பன்னிரண்டு மாத்திரையாம். தாழ்வாகிய பன்னிரண்டு மாத்திரையோ ஒரு முறை உத்காத மெனப்படுகின்றது. மத்திமமோ இருபத்துநான்கு மாத்திரையுள்ள இரண்டு உத்காத மெனப்படுகின்றது. முக்கியமானதோ முப்பத்தாறு

மூன்றுவருணவடிவமாயிருத்தலால், பிரணவமே பிராணயாமமெனப்படும். பதுமாசனத்திலிருக்கும் புருஷன், நாசிநூனியில் சந்திரபிம்பப்பிரகாசங்களால் விரிந்த அகாரமூர்த்தியானது இரக்தாங்கமுடையதும், ஹம்ஸ (அன்ன) வாகினியும், தண்டத்தைக் கரத்திலுடையதும், வாலையுமாகிய காயத்திரியாகின்றது; உகாரமூர்த்தியானது வெண்ணிற அங்கமுடையதும், கருடவாகினியும், யௌவனமுள்ளதும், சக்கரத்தைக் கையிலுடையதுமாகிய சாவித்திரியாகின்றது; மகாரமூர்த்தியானது கருமையாகிய அங்கமுடையதும், இடபவாகினியும், வயதுசென்றதும் சூலத்தைத் தரித்துள்ளதுமாகிய சரஸ்வதியாகின்றது; அகாராதிமூன்றிற்குங் காரணம் பரஞ்சோதியாகிய ஏகாக்ஷரப்பிரணவமாகின்றது என்று தியானிக்கவேண்டும். இடையினால் வெளிவாயுவை-கசு-மாத்திரையளவு பூரித்து அகாரத்தைச் சிந்தித்துப், பூரித்தவாயுவை சுசு மாத்திரையளவு கும்பித்து உகாரத்தைத் தியானித்துப், பூரித்ததைப் பிங்கலையால்-கஉ-மாத்திரையளவு இடையித்து மகாரமூர்த்தியைத் தியானிக்கவேண்டும். இப்படியே கிரமமாக அடிக்கடி பூரிக்கவேண்டும் என்று சாண்டிலியோபநிஷத்திலுர், “பிரமாவே இடையினால் வாயுவைப் பன்னிரண்டு மாத்திரையளவு பூரித்துப் பிங்கலையால் வாயுவை முப்பத்திரண்டு மாத்திரையளவு செவ்வையாய் இடையிக்கு வேண்டும். இப்படியே அடிக்கடி செய்யவேண்டும்” மென்று நீரிசிக்யுபநிஷத்திலுர், வாயுவங்கிதை வாகிஷ்ட முதலியவற்றிலும் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. இங்கே பூரகத்தைவிட இரோசகத்திற்கு மாத்திரையதிகமாய்ச் சொன்னது, இரோசகத்தை யவ்வளவு மெதுவாகச் செய்யவேண்டுமென்பதை முன்னிட்டாம். அன்றியும், “பூரகம் பன்னிரண்டு ஒங்காரமாகவும், கும்பகம் பதினாறு ஒங்காரமாகவும், இரோசகம் பத்து ஒங்காரமாகவுஞ் செய்யவேண்டும். அது பிராணயாமமெனப்படும்” மென்று யோகசூடாமணியுபநிஷத்திற் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. பிரமவிஷ்ணுருத்திரர்கள் முறையே பூரககும்பகரோசகங்களுக்குத் தேவதைகளாவார்களென்பது தியானபிந்து உபநிஷத்து. முற்கூறிய பிரணவாதிகளின் உச்சாரணத்தோடு செய்யும் பிராணயாமம் சகரீப்பமென்றும் அஃதின்றிய பிராணயாமம் அகரீப்பமென்றும் சொல்லப்படும். அதை “தெரித்தமறைமந்திர மோதிச்செய்யும் பிராணயாமத்தைக்; கருப்பப்பிரா

மாத் திரையுள்ள மூன்று உத்தகாத மெனப்படுகின்றது. இவை கிரமமாக வியர்வை, நடுக்கம், எழும்புதல் என்பவற்றை யுண்டாக்குவனவாம். அப்படியே இதில் ஆரந்தம், நித்திரை, தூமம் (சித்தத்தின் அசைவு) என்பவைகளுண்டாகின்றன. மயிர்க்கூச்

ணாம மெனக்கற்றல் செய்வார்காசின்றி; யுரைத்ததனி மந்திரமுள்ளத்துணராதி யற்றுகின்றதனை; விரித்தார் கருப்பமிலதாய பிராணயாமமென மிக்கோர்” என்னும் இலிங்கபுராணவாக்கிய முதலியவற்றாற் காண்க. வியாகிருதிபிரணவங்களுடன் காயத்திரியைச் சிரசோடு மூன்றுமுறை செபித்தல், கிருகஸ்தனது பிராணயாமகாலவளவாம். இப்பிராணாமம் கிருகஸ்தர்களுக்குப் பாபசுத்தியின் பொருட்டு ம், யோகிகளுக்கு யோகசித்தியின் பொருட்டமாம். “ஆனால் கிருகஸ்தனும் சங்கத்தைவிட்டு ஏகாந்தத்திலிருந்து அப்பியாசம் செய்யவேண்டும். அதன்பின் வியவகாரத்தின்பொருட்டு வெளியே சங்கத்திற் பிரியமுடையவன்போல வியவகரிக்கவேண்டும். கர்மத்தினால் உண்டானவைகள் யாவும் தத்தம் கருமத்தின்படி யிருக்கின்றன. நிமித்தமாத்திரமாக இவற்றைச் செய்வதில் ஒருக்காலும் தோஷமில்லை யென்று நிச்சயித்து, நல்ல விவேகத்தினால் இந்த யோகத்தை ஆசிரயிப்பானாயின், கிருகஸ்தனும் சித்தியை யடைகிறான். இதில் சமுசயமில்லை. எவன் புண்ணிய பாவங்களினின்று விடுபட்டவனும் தேகாபிமானத்தை விட்டவனுமாகின்றானோ, அந்தக் கிருகஸ்தன் எப்போதும் வீட்டிலிருந்து கொண்டே விமுக்தனாகின்றான். எப்போதும் யோகத்தோடுகூடிய யோகியானவன் லோகசங்கிரக (லோகபரிபாலன) மாகிய தனது காரியத்தில் புண்ணியபாவங்களைச் செய்யினும், அப்புண்ணியபாவங்களாற் பற்றப்படான். கிடைத்ததிற் சந்தோஷமுடையவனாயும், உள்ளே கொஞ்சமும் பற்றில்லாதவனாயும் (காலவரம்பு, இடவரம்பு, நடைவரம்பு, கர்மவரம்பென்னும்) சகலவரம்புகளு முள்ளவனாயும் யோகசாதனத்திற் பொருந்தியிருக்கவேண்டும். யோகக்கிரியையோடு கூடிய கிருகஸ்தர்களுக்கு ஈசுவரனது (ஈசுவாச்சியமாகிய பிரணவத்தினது) ஜபத்தால் சித்தியுண்டாகுமாவின், கிருகஸ்தன் அதைச் செவ்வையாய் அப்பியசிக்கவேண்டும். கிருகஸ்தன் புத்திரதாராதிகளால் நிரம்பியவனாய் வீட்டிலிருந்துகொண்டு, உள்ளே பற்றில்லாமல் யோகமார்க்கத்தில் தன்னிடத்துச் சித்தியின் அடையாளங்களைக் கண்டு, பிறகு அவன் எனது ஆஞ்ஞையைச் சாதித்துக் கிரீடிப்பன்” என்னும் சிவசங்கீதையின் வாக்கியத்தால் கிருகஸ்தனுக்கும் சித்தியுண்டாமென்பது சித்திக்கின்றது.

சல், துவனிஞானம், சரீரக்குத்தல், நடுக்கம், இளைப்பு, வி
யர்வை, பிதற்றுதல் முகலியவைகளையும், அறிவின் மயக்கத்
தையும் எப்போது ஜயிக்கின்றதோ, அப்போது அந்த நல்ல
சோபனமாகிய பிராணாயாமம் உத்தமமென்று சொல்லப்பட
பெுகின்றது” என்று கூறப்பட்டிருக்கின்றது. லோகநாதரும்
“சுயநெயரடிஸபொக்தா சியநெயிமணாஸுதாஃ | உ
தநெயிமணாஸுதாஃ ப்ராணாயாநெயிநெயுதநெயி ||
பிராணாயாமத்தில் அதமம் பன்னிரண்டுமாதத்திரையாகவும், மத்
திமம் இரண்டுமடங்காகவும், உத்தமம் மூன்றுமடங்காகவும் து
விஜேத்தமார்களாற் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது” என்று கூ
றியிருக்கின்றார். ப்ராணெநாஸுதநெயிநெயுத சுவாநாஃ
வீயுதெயநா | மகாநெயுதநெயிநெயுத வநதநெயுத
கருகண்ணம் || மேலெழுப்பிடம் பிராணனால் அபானன் பீடிக்க
ப்பட்டு எப்போது மேற்சென்று திரும்புகின்றதோ, அது உத்
காதலகண்ணமாம்” என்பது உத்காதலகண்ணம். யாஞ்ஞவல்
கியர் “சுமணாஸுதநெயிநெயுத திவ்விஜுதநெயிநெயுத
நா | காலுதநெயிநெயுதநெயிநெயுதநெயுதநெயுத ||
மூன்று கைநெயிநெயுத (பெருநெயிநெயுத நெயிநெயுத சேர்த்து
மூன்றுதாஞ்சுண்டுதலை) யும், முழங்காலை மூன்றுதரம் துடைத்
தலையும், மூன்றுதாளத்தையும் மாத்திரையென்று பிராஞ்ஞர் (பி
க்க அறிவுடையோர்) கூறுகின்றனர்” என்று மாத்திரையைக்
கூறுகின்றார். ஸ்கந்தபுராணத்தில் “வநகபுரஸுதநெயிநெயுத
நெயிநெயுதநெயுத || ஒருசுவாசவடிவமாகிய மாத்திரை பி
ராணாயாமமெனப்பெுகின்றது” என்று சொல்லப்பட்டிருக்கின்
றது. இது யோகசிந்தாமணியில் நித்திரைசெய்யும் புருஷனுக்
கு எவ்வளவு காலம் ஒரு சுவாசம் போய்த் திரும்புகின்றதோ, அ
வ்வளவு காலம் பிராணாயாமமாத்திரை யெனப்பெடுமென்று வியா
க்கியானம் செய்யப்பட்டிருக்கின்றது. பன்னிரண்டரை சுவாச
அளவுள்ள காலம் பிராணாயாமகாலமாம். ஆறுசுவாசங்களால் ஒரு

பலமாகின்றது. ஆகையால் அரைச்சுவாசத்தோடு இரண்டு பல அளவுள்ள காலம் பிராணாயாமமென்பது சித்தித்தது. பன்னிரண்டரை மாத்திரையுள்ள பிராணாயாமமே உத்தமப்பிராணாயாமமெனப்படும். முன்உகாசரிக்கப்பட்ட இலிங்கபுராணத்திற்கும் கோரக்கர் வாக்கியத்திற்கும் விரோதமில்லை. அங்கேபன்னிரண்டரை மாத்திரையுள்ள பிராணாயாமம் அதமமென்று சொல்லப்பட்டிருக்கின்றதென்றுசங்கிக்கலாகாது. “ஜாநஃபுரிக்ஷிணீகஃபுரிக்ஷிணீகஃநவிலுஃவிதஃ | ப்ரஹ்மஹாபிக்ஷாயாவதாவநாதெதிநீபகெ | முழங்காலை வினாவும் தாமதமு மில்லாமல் சுற்றி கொடுத்தல் எவ்வளவே, அவ்வளவு மாத்திரையெனப்படுகின்றது” என்றும், “சுஃமஃஷுஃமஃவிநோக்ஷஃ வஜாநாஸுபரிபாஜஃநஃ | ப்ரஹ்மஹாபிக்ஷாயாவதாவநாதெதிநீபகெ || கைந்நொடித்தலும் முழங்காலைத் துடைத்துச் சுண்டதலும் எவ்வளவே, அவ்வளவு மாத்திரையெனப்படுகின்றது” என்றும் ஸ்கந்தபுராணத்திருத்தலாலும், “சுஃமஃஷுஃமஃவிநோக்ஷஃ துஸஃபுராயதெதரி || அப்போது அங்குஷ்டம் மாத்திரையென்று பெயரிடப்படுகின்றது” என்று தத்தாத்திரேயரது வசனமிருத்தலாலும், இலிங்கபுராணகோரக்காதிகளின் வாக்கியங்களில் ஒரு நொடியளவு காலம் மாத்திரையாகக் கருதப்பட்டிருத்தலாலும், யாஞ்ஞவல்கியர் முதலியோரது வாக்கியங்களில் மூன்று நொடியளவு காலம் மாத்திரையாகக் கருதப்பட்டிருத்தலாலும், மூன்று மடங்கதிகமுள்ள அதமத்திற்கு உத்தமத்துவம் அங்கும் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. ஆதலால் விரோதமில்லை. சகல யோகாங்கங்களினும் பிராணாயாமமுக்கியம். அது சித்தித்தால் பிரத்தியாகாரம் முதலியன சித்திக்கும். அது (பிராணாயாமம்) சித்திக்காவிட்டால் பிரத்தியாகார முதலியவைகள் சித்திக்கமாட்டா. ஆகையால் வாஸ்தவமாகப் பிராணாயாமமே பிரத்தியாகாரமுதலிய சப்தங்களாற் சொல்லப்படுகின்றது. அப்படியே யோகசிந்தாமணியில் “பிராணாயாமமே

அப்பியாசக்கிரமத்தால் விருத்தியாகிப் பிரத்தியாகாரதியானதாரணசமாதியெனுஞ் சொற்களாற் சொல்லப்படுகின்றது” என்ற சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. அது ஸ்கந்தபுராணத்தில் “புரணாயாசிவிஷ்டே நவ்யுத்யாஹாரஉதாஹுதஃ । புத்யாஹாரவிஷ்டே ந யாரணாவரிசீகிதா । ஹவெஜ்ஜாரஸம்மெத்யு ய்யாநம்உதாஹாரயாரணஸு । ய்யாநம் உதாஹாரகெமெநவ ஸாரியிரவியீயதெ ॥ யதாரியளவாரம் ஜ்யோதிந நஹஸுபகாஸகம் ॥ தவ்யிநுஜ்யெஷ்டகி யாகாணயாதாயாதம் நிவத்யுதெ ॥ பிராணாயாமம் பன்னிரண்டால் பிரத்தியாகாரமும், பிரத்தியாகாரம் பன்னிரண்டால் தாரணையும்கொல்லப்படுகின்றது. தாரணைபன்னிரண்டு ஈசுவரச்சேர்க்கையின் பொருட்டு தியானமாகின்றது. தியானம் பன்னிரண்டினாலேயே சமாதி சொல்லப்படுகின்றது. சமாதியில் பாஞ்சேசாதியாகிய அநந்த சுவப்பிரகாசக (பிரம்)மிருக்கின்றது. அதைத் தரிசித்தலாஸ்கிரியாகாண்டத்தின் போக்குவரத்து (அலைச்சல்) நீங்குகின்றது”, என்றும், அப்படியே “யாரணாவனுநாயி விய்யுத்யாநம்ஸ்யாஸுஷ்டிநாயிகம் ॥ ஈநுதாஹாரகெநவ்யுத்யாஸ்யிபுரணஸம்யாரிஸு ॥ பிராணசம்மியமம் (பிராணாயாமம்) செய்யின் அது ஈந்து நாழிகைகளால் தாரணையும், அறுபது நாழிகைகளால் தியானமும், பன்னிரண்டு நாட்களினால் சமாதியுமாகின்றது” என்றும் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. இப்படியே கோரக்கர் முதலியோர்களாலும் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. இதி விப்படி வியவஸ்தையிருக்கின்றது:— கொஞ்சங்குறைய நாற்பத்திரண்டு விபல அளவுள்ளது கனிஷ்டப்பிராணாயாமகாலமாம். இதுவே ஒரு நொடியளவுள்ள காலம் மாத்திரையாமென்னுங் கருத்தால் பன்னிரண்டு மாத்திரையளவுள்ள காலமாம். கொஞ்சங்குறைய என்பத்து நான்கு விபல அளவுள்ளது மத்திமப்பிராணாயாமகாலமாம். இது ஒரு நொடியளவுள்ள காலம் மாத்திரையென்னுங் கருத்தால் இருபத்து நான்கு மாத்திரை

யளவுள்ள காலமாம். நூற்றிருபத்தைந்து விபல அளவுள்ள து உத்தமப்பிராணையாமகாலமாம். இது ஒரு நொடியளவுள்ள காலம் மாத்திரையென்னுக் கருத்தால முப்பத்தாறு மாத்திரையளவுள்ள காலமாம். மூன்று நொடியளவுள்ள காலம் மாத்திரையென்று கொள்ளுமி-த்து, அது பன்னிரண்டு மாத்திரையளவுள்ளதேயாம். பந்தபூர்வகமாக நூற்றிருபத்தைந்து விபலம்வரையில் பிராணையாமம் எப்போது ஸ்திரமாகின்றதோ, அப்போது பிராணன் பிரமரந்திரத்தை யடைகின்றது. பிரமரந்திரத்தை யடைந்த பிராணன் இருபத்தைந்து பலம்வரையிலும் எப்போது நிற்கின்றதோ, அப்போது தாரணையாம். எப்போது அறுபது நாழிகைவரையில் நிற்கின்றதோ, அப்போது தியானமாம். எப்போது பன்னிரண்டுநாள்வரையில் நிற்கின்றதோ, அப்போது சமாதியாகின்றது. இப்படி யாவும் இரமணீயமாம். (க௨)

(அ-கை) பிராணையாமத்தை அப்சியசிக்கின்றவனுக்கு வியர்வையுண்டாகுங்காலத்தில் விசேஷத்தைக் கூறுகின்றார்.

ஜெநஸுஜாதெ நமாது ஸ்ய நோஹரெசு | ஐஸ
தாஸு-தாஜெவெத நமாது ஸுஜாயதெ || க௩ ||

(இ-ள்) பிராணையாமப்பிரயாசத்தின் சிரமத்தாலுண்டாகிய வியர்வையினால் சரீரத்தில் (தெலாப்பியங்கனம்போல) தேயக்கவேண்டும். அதனால் (தேய்த்தலால்) சரீரத்திற்குத் திடத்தன்மையும் இலகுத்தன்மையும் (ஜாட்டியமின்மையும்) உண்டாகின்றது. எ-று. (க௩)

(அ-கை) இனி அபபிரயாசத்திற்கு முன்னும் பின்னும் பால்முதலியவற்றின் நியமங்களைக் கூறுகின்றார்.

ஸஹ்யாகாஜெஸு யஜெஸஸுஃஃநாஜெஹாஜந |
ததெதாஸுஜெஸுஜெஹதெ நதாஜெஸுநியஜெஹ ||

(இ-ள்) அப்பியாசகாலத்தின் முதலில் பால்நெய் முதலிய வற்றோடு கூடிய போஜனம் சிலாக்கியமாம். ஆகையால் அப்பியாசம் திடமானகாலத்து அப்படிப்பட்ட நியமம் கொள்ளவேண்டியதில்லை. எ-று.

கேவலகும்பகம் சித்தித்தபோது அப்பியாசம் திடமாகின்றது. (க௪)

(அ-கை) சிங்கமுதலியவற்றைப்போல பிராணனை மெல்லவே வசஞ்செய்யவேண்டும். விரைவாய்ச் செய்யலாகாதெனக் கூறுகின்றார்.

யயாவிரஹோ மஜோவ்யோவ்யோ ஹவெவஸ்யுஸ
நெநஸுநெநஃ தநெயவஸெவீதாவாயநய்யா
ஹனிஸாயகஃ || கரு ||

(இ-ள்) சிங்கம்யானைபுலி முதலியவைகள் எப்படி மெல்ல மெல்ல வசமாக்கப்படுகின்றனவோ, அதுபோல அப்பியாசிக்கப்படும் வாயுவும் வசப்படும். அப்படிக்கில்லாமல் விரைவாகக் கொண்டால், அது சிங்கமுதலியவற்றைப்போல அப்பியாசியைக் கொல்லும். எ-று. (கரு)

(அ-கை) யுத்தாயுத்தங்களின் பலத்தைக் கூறுகின்றார்.
புரணாயாரிபுருஷந ஸவபுரோமகூயொஹ
வெகி | சுயகூரஹ்யொமநஸவபுரோமஸகூர
வஃ || கரு ||

(இ-ள்) யுத்தமாகிய பிராணையாமத்தினால் சகல ரோகங்களும் நாசமாகும். அயுத்தமாகிய அப்பியாசத்தையுடைய பிராணையாமத்தால் சகலரோகங்களு முண்டாகும். எ-று.

ஆகாரமுதலியயுக்திபூர்வமும், ஜலந்தரமுதலிய பந்தமாகிய யுக்தியோடு கூடினதுமாகிய பிராணையாமம், யுத்தமெனப்படும். (கரு)

(இ-ள்) எந்தக்காலத்தில் நாடிகளுக்குச் சுத்தியுண்டாகின்றதோ, அந்தக்காலத்தில் வெளிச்சின்னங்கள் (இலக்ஷணங்கள்) உண்டாகின்றன. தேகத்தின் கிருசத்தாவமு(மெலிவு)ம் காந்தியும் நிச்சயமாகவே யுண்டாகின்றன. எ-று.

தயா (அப்படியே) என்னுஞ் சொல்லால் உட்சின்னங்களு முண்டாகின்றன. (கக)

(அ-கை) இதுவுமது.

யயெஷ்யாரணவாயொநநஸ்யுஷீவநா நர
பாலிவ்யுதிநாரொம்யுஜாயதெநாலிபொயநாகு||உ||

(இ-ள்) வாயுவை அநேகமுறை (இஷ்டப்படி) சும்பகத்தில் தரித்தலும், ஜடாக்கினியின் தீவனமும்,* நாதத்தின் பிரகடத்தன்மையும், ரோகமின்மையும் நாடிசோதனையா லுண்டாகின்றன. எ-று.

(அ-கை) மேதைமுதலியவை அதிகரித்திருக்கின், அதற்கு வேறு உபாயத்தைக் கூறுகின்றார்.

பெஷ்யொஷ்யாயிக்ஷவ்யுஷீவநா நர
பாலிவ்யுதிநாரொம்யுஜாயதெநாலிபொயநாகு||உ||

(இ-ள்) மேதையு (கொழுப்பு)ம் சிலேஷ்மமு (கோழையு)ம் அதிகமாயுள்ளவன் முன்னமே (பிராணாயாமாப்பியாசகாலத்திலன்று; பிராணாயாமாப்பியாசத்திற்கு முன்னமே) இனிச் சொல்லப்படும் ஷட்(ஆறு) கருமங்களையும் செவ்வையாக ஆசரிக்கவேண்டும். தோஷங்கள் (வாதபித்தகபங்கள்) சமமாயிரு

(*) “வாயுவின் இரேசகபூரககும்பகங்களால் சகலநாடிகளும் சுத்தியாகுங்காலத்து, உள்ளே எப்போதும் அநேகவிதமாகிய அநாகதமென்னும் நாதம் பிரவிருத்திக்கு”மென்று யோகசாராவளியிலும் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது.

த்தலால் மற்ற (மேதையும் சிலேஷ்மமும் அதிகமாயில்லாத) வ
ன் அவற்றை (ஆறுகருமங்களை யும்) ஆசரிக்கவேண்டியதில்
லை. எ-று. (௨௧)

(அ-கை) ஷட்கர்மங்களின் பெயர்களைக் கூறுகின்றார்.

பளதிவபுஷிஸ்யாநெதி ஸாடகநளவிகனயா |
கவாலுமாதிஸெஸுதாநிஷடூபாணிவலக்ஷதே || ௨௨ |

(இ-ள்) தெளதி, பஸ்தி, நேதி, திராடகம், நௌலிகம்,
கபாலபாதி என்னு மிவை ஷட்கருமங்க ளெனப்படுகின்றன.
எ-று. (௨௨)

(அ-கை) இது இரகசிய மென்பதையும், அதன் ஹேது
வையுங் கூறுகின்றார்.

கரீஷடூபிஹொவ்யஸ்யாநகாரக்ய | வி
விதமணஸநாயி வலக்ஷதேயொயிவஹொவெஃ ||

(இ-ள்) கடசோதனத்தை (சரீரகத்தியை)ச் செய்யும்
தெளதிமுதலிய கர்மங்க ளாறும் மறைத்து (இரகசியமாய்)
வைக்கத்தக்கனவாம். அதனால் விசித்திரகுணங்களைச் செய்யத்
தக்கதாகிய இந்த ஷட்கருமம் யோகசிகோஷ்டர்களால் பூஜிக்கப்
படுகின்றது. எ-று.

மறைத்து வைக்கானின் ஷட்கர்மம் அன்னியர்களாலும்
செய்யப்படுவதாகின்றது. யோகிகளுக்குப் பூஜிக்கப்படுநதன்
மைபொருந்துகின்றதென்பது தாற்பரியம். இதனால், பிராண
யாமத்தினாலும் மேதைசிலேட்டுமுதலியவற்றின் நாசம் சம்ப
வித்தலாலும், அப்படியே “ஷடூபயொமஹொவ்யாதி வலநா
ஹொஸகதாஃ | பிராணயாமாப்பியாசதற்பான் ஷட்கர்மயோ
கத்தை யடைகளுன்” என்று சொல்லப்பட்டிருக்கும் பூர்வோத்

தர இரந்தத்திற்கும் இப்படியே சுவாரசிய மிருத்தலாலும் இது
வே ஷட்கருமத்தின் முக்கியபல மென்பது குறிப்பிக்கப்பட்ட
து. (உரு)

(அ-கை) தெளதிகர்மத்தைக் கூறுகின்றார்.

உதாரம-ஹவிஸாரம் ஹவஸவஸூரயதடி | ம-
ராவஹிஷ்டோமேபுண விக்ரவஸூர ஸநெநமு புலஸகா
வ-நஸூதர ஹரெநெஷுத டி-ஹி தரயள திகரேபுதகா

(இ-ள்) * நான்கங்குல அகலமும் பதினைந்து முழ நீளமு
ம்உள்ள (கொஞ்சம் உஷ்ணமான ஜலத்தால் நனைத்த) சரவஸ்தி
ரத்தைக் குருவினு லுபதேசிக்கப்பட்ட மார்க்கமாக மெல்ல
மெல்லக் கொஞ்சக் கொஞ்சமாய் விழுங்கவேண்டும். எ-று.

மல்லல் அல்லது ஜெகந்நாதம் என்னும் மெல்லிய புதுத்த
லைக்குட்டையின் பட்டி (ஓர் துண்டு வஸ்திரம்) கொள்ளவேண்
டும். இரண்டாவதுநாள் இரண்டு முழமாகவும், மூன்றாவது
நாள் மூன்று முழமாகவும், இப்படி நாளுக்குநாள் ஒவ்வொரு
முழம் அதிகமாக விழுங்கவேண்டும். அதன் நுனியை முன்
பற்களாற் கடித்துக்கொண்டு, நெளதிகர்மத்தால் வயிற்றிறுள்
ள வஸ்திரத்தைச் செவ்வையாய் அலசி மறுபடியும் மெல்ல
தையமாக வெளியே யிழுக்கவேண்டும். இது (+)தெளதிகர்

(*) தெளதிக்குரிய வஸ்திரம் நான்கல்லது ஆறங்குல அகலமும்,
எட்டல்லது பதினாறுமுழ நீளமுமுள்ளதென்று சிலரும், இருபது அல்
லது பதினைந்துமுழ நீளமும், நாலுவிர்ம்கடை யகலமுமுள்ளதென்று
சிலரும் கூறுவர்.

(+) (க) ஜலதெளதி (உ) சூத்திரதெளதி (ங) வஸ்திரதெளதி
(ச) பவனதெளதி யென்னும் ஹவஸூரயதடி தெளதிக்கிரியை நாலு
வகையாம். (க) மிளகைத் தின்று கொஞ்சம் உஷ்ணமான ஒரு செம்
பு ஜலத்தைச் சாப்பிட்டு, மறுபடியும் யுக்தியால் யானையைப் போல ஜல
த்தை வெளிப்படுத்துதல், ஜலதெளதி. (உ) தாலால் திரிக்கப்பட்ட

மமென்று சித்தர்களால் சொல்லப்படுகின்றது. (உ.ச)

(அ-கை) தெளதிகர்மத்தின் பலத்தைக் கூறுகின்றார்.

காஸஸூஸவீ ஹக்ஷுஸம்ரொமாஸூவிஸதி:
யளதிகரீபுஹாவெந ப்ரபாநெயநஸஸய: || ௨௫ ||

(இ-ள்) காசம், சுவாசம், பிஸீகம் (மண்ணீரல் உப்புதலா லுண்டாகும் வியாதி), குஷ்டம், இருபது கபரோகங்கள் என்னு மிவை தெளதிகர்மத்தின் பிரபாவத்தால் நாசமாகின்றன. இ திற் சமுசய மில்லை. எ-று. (௨௫)

(அ-கை) இனிப் பஸ்திகர்மத்தைக் கூறுகின்றார்.

நாஸிஹுஸூஸவாயள நுஸூநாநொசூடாஸந:
சூயாநாகு ஸுந௦ கயபூ காயநஸ வுதிகரீபு
தஸ || ௨௬ ||

(இ-ள்) நாடியளவுள்ள (ஆறுமுதலியவற்றின்) ஜலத்தி லிருந்து குதத்தில் நாளத்தை (குழலை)ச் செலுத்தி, (*) உத்கடா

பாதமுதல் சிரசளவினதாகிய கயிற்றை வாயின்வழியாய் வயிற்றிலிறக் கி அலசி வெளிப்படுத்துதல், சூந்திரதேளதியாம். (க) வஸ்திரதேளதி, இது தூலாசிரியராற் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. (ச) இரண்டு கால்க ளா லுட்கார்ந்துகொண்டு கழுத்தை நீட்டி கொஞ்சம் வாயைத் திறந்து வெளியிலுள்ள காற்றை யிழுத்து உள்ளே நிரப்பி மறுபடியும் தைரிய மாகவிடுதல், பவனதேளதி (பவனம்—காற்று). இந்தத் தெளதிக்கிரி யை கோமுகாசனத்திலிருந்து செய்யத்தக்கதாம்.

(*) மேற்கூறியபடி உத்கடாசனத்திலாவது கோமுகாசனத்திலா வது இருந்துகொண்டு, அபானத்துவாரத்தால் ஜலத்தைக் கொஞ்சம்மே லே யிழுக்கவேண்டும். அதன்பின் சுவஸ்திகாசனத்தி லிருந்துகொண் டி அந்த ஜலத்தைச் செவ்வையா யிழுத்து, நாபிக்குமேல் இருதயம்வ ரையில் செலுத்தவேண்டும். மறுபடியும் உத்கடாசனத்தால் ஜலத்தைக் கிரகித்து முன்போல் சுவஸ்திகத்திலிருந்து மேற்செலுத்தவேண்டும். இப்படி பஸ்திகவஸ்திகங்களால் வயிறுமுழுவதையும் ஜலத்தால் நிரப்

சனமாக வுட்கார்ந்துகொண்டு ஜலம் உள்ளே பிரவேசிக்கும்வண்
ணம் ஆதார (குத) த்தைச் சுருக்கவேண்டும். பின் உட்சென்
ற நீரை நெளலிகர்மத்தால் அலசி வெளியே விடவேண்
ம். எ-று.

இங்கே * நாளமென்றது பூங்கிற்குழல். அசைச் சு
ண்டுவிடல் நுழையத்தக்க துவாரமுள்ளதும், ஆறங்குலம் நீள
முள்ளதுமாகக் கொண்டு, நான்கங்குல அளவு குதத்திற் செலு
த்தி, இரண்டங்குல அளவு வெளியில் வைக்கவேண்டும். இர
ண்டு குதிகாலிலும் இரண்டுகடிதடங்களையும் வைத்துக் கால்வி
ல்களா விருத்தல், உத்கடாசனமாம். தெளதி, பஸ்தியென்னு
யிரண்டு சுருமங்களையும் போஜனத்திற்குமுன்பே செய்யவே
ண்டும். அதன்பின் போஜனஞ்செய்யச் சிறிதும் தாமதிக்கலா
காது. சிலர் முன்னர் மூலாதாரத்தால் வாயுவை ஆகருஷி (இ
ழு)த்தலை அப்பியசித்து, ஜலத்தில் நின்றுகொண்டு குதத்தில்
நாளத்தைச் செலுத்தாமலே பஸ்திகர்மத்தை அப்பியசிக்கின்
றார்கள். அப்படிச் செய்யுமிடத்து, ஜலமுழுவதும் வெளியில்
வராது. அதனாற் பலரோகங்களும் தாதுகூடியமுதலியவைக
ளும் சம்பவிக்குமாகையால், அப்படிப் பஸ்திகர்மம் விதிக்கப்
படவில்லை. மற்றெப்படியெனின், சுவாத்துமாராமர் குதத்தில்

பி வயிற்றை விசேஷமாய்ச் சுழற்றுவதனால் (நெளலிகர்மத்தினால்) கு
டலின் சந்துகளிலும் குடலிலு மிருக்கும் பக்குவமானவைகளும் பக்கு
வமாகாதவைகளும், இறுகினவைகளும், இளகினவைகளுமாகிய மலங்
களைக் கரைத்துப், பின் ட்வகமில்லாமல் கிரமமாக வெளியே விடவேண்
ம். இதனால் வயிறு வெளுத்தவஸ்திரம்போல் தோஷநீங்கிப் பரிசுத்
தமாகின்றது. பஸ்தியும், ஜலபஸ்தி வாயுபஸ்தியென இருவகையா
ம். ஜலத்தை யிழுத்தல் ஜலபஸ்தி. வாயுவை யிழுத்தல் வாயுபஸ்தி.
பஸ்திகர்மத்தில் கோமுகமே சிலாக்கியமாக அனுபவிக்கப்பட்டுள்ளது.

(*) இங்கே பொதுவாக நாளமென்றமையாற் சிறிய வழுவழப்புள்
ள எந்தநாளமும் கொள்ளலாம்.

நாளைதான் செலுத்தி யென்று சொல்லியபிரகாரம் விதிக்கப்படுகின்றது.

(அ-ஊத) பஸ்திகர்மத்தின் குணங்களை இரண்டு சுரோ
கங்களாற் கூறுகின்றார்.

மருவீமொழாநாம்பாவி வாதவிதகமொழிவா:
 ஸ்ரீகிருஷ்ணமாவெத கத்யந்தெஸகநாஸியா: || ௨௭ ||

(இ-ள்) குன்மமும், பிழீஹமும், ஜலோதாமும், வாதபித்
தகபங்களா லுண்டாகும் சகல ரோகங்களும் பஸ்திகர்மப்பிர
பாவ (சாமர்த்திய) த்தால் நசிக்கின்றன. எ-று. (உஎ)

(அ-வை) இதுவுமது.

யாதிந்தி யாந்ஸுக்ரணவ்யஸாதிம் தீர்த்துக்ரண்திம் தீவ
நவ்ரிதீவ்யம் । சுஸெஷ்ஷெரேஷா வயபந்தீவ ந்யா தீவ
வ்யாநம் ஜமஸவ்யிகதி । ॥ ௨௮ ॥

(இ-ள்) ஜலத்திலிருந்து அனுஷ்டிக்கப்படும் (அப்பியதி
க்கப்படும்) பஸ்திகர்மமானது இரசம், தேரஸ், மாயிசம், மேதை,
அஸ்தி, மச்சை, சுக்கிலம் என்னும் தானுக்கள்; சுரோத்திரம்,
துவக்கு, சக்ஷு, சிங்நுவை, ஆந்திராணம் என்னும் ஞானேந்தி
ரியங்கள்; வரக்கு, பாணி, பாதம், பாயுரு, உபஸ்தம் என்னும்
கர்மேந்திரியங்கள்; மனம், புத்தி, சித்தம், அகங்காரம் என்னு
ம் அந்தக்காணங்களென்னுமிவற்றின் பிரசாதத்தையும், காந்தி
யையும், ஜடராக்கினியின் தீப்தி (விருத்தி)யையும் தருகின்றது.
வாதபித்தகபமென்னும் சகலதோஷங்களின் விருத்திசூயங்க
ளைக் கெடுக்கின்றது. (தோஷங்களின் சமத்தன்மையாகிய ஆ
ரோக்கியத்தைச் செய்கின்றதென்பது பொருள்). எ-று.

பரிதாபம், விசேஷம், சோகம், மோகம், கௌரவம், ஆவ
ரணம், தைந்தியம் (இஷ்டம்) முதலிய ராஜசத்ரம் ததர்மங்களை

நிவர்த்தித்தலா லுண்டாகும் சுகம், பிரகாசம், இலாகவம் (கன மின்மை) முதலிய சாத்துவிக தர்மங்களின் ஆவிர்ப்பாவம், பிர சாதமாம். கூடியம் என்பது உபலக்ஷணத்தாற் கொள்ளப்பட்ட து.

(அ-கை) இனி நேதிகர்மத்தைக் கூறுகின்றார்.

ஸூத்ரவிதஸூலஸூலஸூல நாலாநாநெவெவெவெ
யெசு | 3-வாணிமபுரெயெயெயெயெ நெதிஃவெயெயெ
நிபுமடிதெ | | ௨௯ |

(இ-ள்) ஒருசாண் அளவுள்ளதும், முடிச்சமுதலியவைக ளில்லாததுமாகிய சூத்திரத்தை நாசித்துவாரத்திற் செலுத்தி வாயின்வழியாயும் இழுக்கவேண்டும். இது நேதிகர்மமென்று சித்தர்களாற் சொல்லப்படுகின்றது. எ-று.

சாண் * என்னும் உபலக்ஷணம் அதிகத்திற்குமாம். ஒன் பது பத்து அல்லது பதினைந்து புரியாய்த் திரிக்கப்பட்டுத் தி டமாயுள்ள சூத்திரம் கொள்ளத்தக்கது. சூத்திரத்தின் நுனி யை நாசித்துவாரத்தில் நுழைத்து மற்ற நாசிபை விரலாற்ற டெத்துப் பூரகம் செய்யவேண்டும். மறுபடியும் வாயினால் இரே சிக்கவேண்டும். அடிக்கடி இப்படிச் செய்வதனால் வாயில் சூ த்திரத்தி லுனி வருகின்றது. அந்தச் சூத்திர நுனியையும், நாசிவெளியிலிருக்கும் சூத்திர நுனியையும் பிடித்துக்கொண் டு மெல்ல அசைக்கவேண்டும்.

சகாரத்தால் (உம்மையால்) ஒரு நாசித்துவாரத்திற் செ லுத்தி, மற்ற நாசித்துவாரத்தால் வெளிப்படுத்தவேண்டு மெ ன்பதும் சொல்லப்பட்டது. அதாவது ஒரு நாசித்துவாரத்தில் நுல் நுனியைச் செலுத்தி, மற்ற நாசித்துவாரத்தை விரலால்

* எலிவாலைப் போன்ற ஆறசாணளவுள்ள கயிறென்று ஹடரத் தினுவளியிற் கூறியிருக்கின்றது.

தடுத்தப் பூசஞ்செய்ய (இழுக்க) வேண்டும். பிறகு மற்ற நாசித்துவாரத்தில் இரேசிக்க (வெளிப்படுத்த) வேண்டும். அடிக்கடி இப்படிச் செய்வதினால் மற்ற நாசித்துவாரத்தால் சூத்திரத்தின் நுனி வருகின்றது. அதை மூன்போல சாலனஞ் செய்ய (அசைக்க) வேண்டும். இதுவும் அனேகமுறை செய்தால் ஒரு முறை யுண்டாகும். (உக)

(அ-கை) நேதியின் குணங்களைக் கூறுகின்றார்.

கவாஸுஸாயிநீமெவ ழிவ்யஜ்ஜிஷ்டிபுராயிநீ | ஐ
தூப்யஜ்ஜா தரோமளவம் நெகிராஸம் நிஹஸி
வ || ௧௦ ||

(இ-ள்) கபாலசுத்தியைச் செய்வதும் திவ்வியமாகிய திருக்கடியைத் தருவதுமாகிய நேதிக்கிரியை தோளின் மேற்பாகத்தி லுண்டாகும் வியாதிகளை விரைவிற் கெடுக்கின்றது. எ-று.

சுலோகத்தின் முதல் சகாரத்தால் (உம்மையால்) நாசித்துவாரங்களின் சுத்தியும் கொள்ளப்படும். இரண்டாவது சகாரம் (உம்மை) அசை. (௩௦)

(அ-கை) திராடகத்தைக் கூறுகின்றார்.

நிரீக்ஷஹிஸுருஜ்ஜா ஸுகூதுக்ஷுஸோஹிதஃ |
சுஸு-ஸவா தவயுக்தா ஜாஹமெயு ஸாடகஸ்ய
த || ௧௧ ||

(இ-ள்) ஏகாக்கிரசித்தனாய் நிச்சலமாகிய (அசைவற்ற) பார்வையால் சூக்ஷ்மமாகிய லகழியத்தைக் கண்ணீர் விழும்வரையில் பார்க்கவேண்டும். இது * திராடகமென்று மச்சேந்

* பிராதக்காலத்தி லெழுந்து சகாசனத்திலிருந்துகொண்டு, கண்களைத் திறந்து திராடகமொன்றையே யப்பியாசிக்கவேண்டும். மிக நின்மலமாகிய அந்த இலட்சியத்தைச் சிந்தைகள் நீங்கியவனாயிருந்து

திரர் முதலிய ஆசாரியர்களால் சொல்லப்படுகின்றது. எ-று.

(அ-கை) திராடகத்தின் குணங்களைக் கூறுகின்றார்.

ரொவநந்தெத ரொமாணாரம் தந்திரநார்க்கவா
 டுகழ் | யத்தவராடகம்மொவ்யம் யயரஹாடகவெட
 கழ் ||

(இ-ள்) நேத்திரரோகங்களைக் கெடுப்பதாயும், தந்திரை முதலியவற்றை அடக்குவதாயுமுள்ள திராடகமானது பிரயத்தனத்தால் இரகசியமாய் வைக்கத்தக்கதாம்; பொன்னைத்திராக் கும் பெட்டி மறைத்து வைக்கப்படுவதுபோல. எ-று.

நித்திரைக்குமுன் வரும் சோம்பலாகிய தாமதத்தினால்
தித்திரையெனப்படும். (ங.உ)

(அ-க) இனி நெளவிகர்மத்தைக் கூறுகின்றார்.

சுதேந்ராவதபுலெமெந தநாந்ரஸவ்யரவஸவ்யதஃ | ந
தாந்ரஸாஸுராதெயெஜெவநா நளமீஃஸிவெஜஃஸுபக்ய
தெ ||

(இ-ள்) தோள்களை வளைத்துக் கொண்டு வாயிற்சை வவ

பார்க்கவேண்டும். இவ்வப்பியாசத்தால் வாயுவும் நேத்திரமும் ஸ்திரீத்தன்மையை யடைகின்றன. இப்படி இலகியதீக்ஷையைச் செய்து, சிறிது நேரம் கண்களை மூடிப், பிறகு திடீரெனத் திறந்து, எதிரில் நிச்சலமாகிய ஆகாயத்தை வகாக்கிரசித்தனாய் சூரியபிம்பம் தோற்றும்வரையில் பார்க்கவேண்டும். இதனால் மிகநின்மலமாகிய திருஷ்டியுண்டாம். இத்திராடகம் நாசிநுனியிற் சித்திக்கின், சாதகன் க்ஷணத்தில் தேகவியாதி யின கிலேசங்க ளில்லாதவனாகின்றான். புருவநடுவில் நிறுத்தி எப்போதும் அப்பியசித்தால், கேசரியையும், திவ்வியதிருஷ்டியையும், யோகிகளுக்கு யோகபலமாகிய சித்தியையும் தரும். இதனால் சிரோகமலத்திலுள்ள வாயுவும் இருதயமும் திரும்பி ஒழுங்குடையனவாகின்றன. திராடகத்தின் திடாப்பியாசத்தால் கூர்மவாயுவும், மூலபந்தத்தால் அபானவாயுவும், ஜாலந்தரத்தால் உதானனும், சாலனத்தால் சமானவாயுவும் பிராணவாயுவும் ஜயிக்கப்படுகின்றன.

மிடமாக நீர்ச்சுழியைப்போல் அதிவேகமாய்ச் சுற்றவேண்டும்.
இது சித்தர்களால் * நௌலி பென்று சொல்லப்படுகின்ற
து. எ-று. (௩௩)

(அ-கை) நௌலியின் குணங்களைக் கூறுகின்றார்.

ஜேதா ஸ்ரீஸநீவ நவா ஸநா லி ஸநாவிகா நநுகரீஸ
மெடிவ | சுஸெஷுஜோஷா யெஸாஷணீவ ஹுக்ரி யா
ளேலிஸிபஸு நளலி: || || ௩௪ ||

(இ-ள்) இந்த நௌலி அக்கினிமந்தத்தைக் கெடுத்தல்
(ஜடராக்கினியைச் செவ்வையா யெழுப்புதல்), ஜீரணஞ்செய்
தல் முதலியவற்றைச் செய்வதாயும், எப்போதும் ஆந்தத்
தைச் செய்வதாயும், (வாதாதி) சகல கோகங்களையும் கெடுப்ப
தாயும், (தௌதிபஸ்தியென்னு மிரண்டுக்கும் இது வேண்டியதா
யிருத்தலால்) தௌதியாதி ஹடக்கிரியைகளுக்கு முடி (கரீடம்)
போல் உத்தமமாய் மிருக்கின்றது. எ-று.

முதலியவெனுஞ் சொல்லால் மலசுத்திமுதலியவைகளும்
கொள்ளப்படும். (௩௪)

(அ-கை) இனிக் கபாலபாதியையும் அதன் குணத்தையு
ம் கூறுகின்றார்.

ஹஸாவஜோ ஹகாரஸு ரெவவகுரள ஸஸஹ
ஜே | கவாயுஷா திவிபுஷுரகா சுமரெஷாஷலிஸொ
ஷணீ || || ௩௫ ||

(*) பாகியம் ஆந்தரமென நௌலி யிரண்டுவகையாம். அவற்று
ள் பாகியநேஸ்லி தூலாசிரியராற் சொல்லப்பட்டது. ஆந்தரநேஸ்லி
யை ஹடாதநாவளியில் “இடைகலையினால் வேகமாய்ச் சுழற்றி, அப்படி
யே பின்கலையினாலுஞ் சுழற்றிப், பின் அவ்விரண்டினாலும் சுழற்றவேண்
டும். இவ்வாந்திரநௌலி யென்றாற் சொல்லப்பட்டது” என்று ஸ்ரீநிவா
சயோகீந்திரர் கூறியிருக்கின்றனர். நௌலியைச் சுவஸ்திகாசனத்தி
லிருந்து செய்யவேண்டும்.

(இ-ள்) கொல்லன் தருந்தியைப்போல் வேகத்தோடு இரோகபூரகம் செய்தல், கபாலபாதி யெனப்படும். அது இருபது கபரோகங்களையும் கெடுக்கும். எ-று.

“கஹரொமாஸுவிஸ்திஃ” கபரோகங்களிருபதாம்” என்று நிதானமென்னும் நூலில் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. (௩௫)

(அ-கை) ஷட்கருமங்கள் பிராணாயாமத்திற்கு உபகாரமுள்ளனவா மென்பதைக் கூறுகின்றார்.

ஷட்கு-கிம-தஸ்யஸ்ய கஹரொஷிவாஹிகஃ | ப்ராணாயாமிததஸ்யபா ஷநாயாஸை நவியிதி ||௩௬||

(இ-ள்) தெளதி முதலிய (*) ஷட்கருமங்களால் ஸ்தூலத்தன்மையும் கபதோஷமுதலிய மலங்களும் நீங்கியபின் பிரா

(*) “ஷட்கர்மங்களோடு சக்கிரிகர்மம் ஸ்ரீ சுவாத்தாமாராமயோகீந்திரரால் சொல்லப்படாவிடினும், அப்பியாசிகளுக்குச் சாதகமாக என்னாற் சொல்லப்படுகின்றது” என்று ஹடாந்நுவளியிற் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது.

சக்கிரிகருமம்:—நடுவிரலிரண்டையும் நகங்களேச்சிவி ஆழிவினா யெண்ணெயிலாவது நெய்யிலாவது தோய்த்துக், குதத்துவாரத்துட் செலுத்தி, மெல்ல வாயுவை இருதயம்வரையி லிழுத்துக், குதம் அகலமாகும்படி மூன்று நான்கு முறை செவ்வையாய்ச் சுழற்றவேண்டும். இப்படி அஜீரணாதி தோஷங்கள் நீங்கும்வரையிற் செய்யவேண்டும். இது சக்கிரிகர்ம மெனப்படும். இதனால் குடலில் தங்கியிருக்கும் நாற்றமுள்ள தூர்மலங்களின் நீக்கமும், மூலசக்கரத்தின் விரிவும், சூலை, சூன்மமுதலிய ரோகங்களின் நாசமும், தீபனமும் உண்டாகும். இதற்குச் சம்சயமில்லை.

கிலிகர்மம்:— சுட்டுவிரல்நடுவிரல்களால் உண்ணாக்கைப் பிடித்து அடிக்கடி மத்தித்தல், கிலிகர்மமாம். இது சந்துக்களி லொட்டியிருக்கும் கபதோஷங்களை நீக்கும். வஜ்ரோலி, சங்கப்பிரகாசனமுதலியவற்றையும் இக்கிரியைகளோடு சேர்த்துக் கூறுவர்.

நாயாமம் செய்யவேண்டும். அதனால் (ஷட்கர்மபூர்வமாகிய பிராணாயாமத்தால்) யோகம் (வருத்தமில்லாமற் சித்திக்கின்றது. எ-று.

கபதோஷமுதலிய என்பதிலுள்ள முதலியவெனுஞ் சொல்லால் பித்தமுதலியவைகளும் நீங்கியபின் என்று கொள்க. ஷட்கர்மம் செய்யாவிடின் பிராணாயாமத்தி லதிகவருத்த முண்டாகு மென்பது தாற்பரியம். (௩௬)

(அ-கை) மதபேதத்தால் ஷட்கருமங்களி னுபயோகமின்மையைக் கூறுகின்றார்.

பிராணாயாமெதெவவஸவெபு ப்ரஹ்-ஷுனி சிவா
உதி | சூரியபூரணாத- கெஷாஹி டிநி-தே-ந
ஸந்திதே || | ௩௭ |

(இ-ள்) பிராணாயாமத்தினாலேயே சகலமலங்களும் கெடுகின்றன வென்னு மேதுவால் யாஞ்ஞவல்கியர் முதலிய சில ஆசாரியர்களுக்கு அந்நியமாகிய ஷட்கர்மங்கள் சம்மதமில்லை. எ-று.

வஜ்ரோலி:— இலிங்கத்துவாரத்தால் ஜலமுதலியவற்றை உள்ளே யிழுத்து விடுதல், வஜ்ரோலியாம்.

சங்கப்பிரக்ஷாளனம்:—வாயினால் நீரைக்குடித்து மூலத்துவாரத்தால் வெளிப்படுத்துதல், அல்லது மூக்குத்துவாரத்தால் ஜலத்தையிழுத்து வாயின் வழியாய் விடுதல், அல்லது மூக்கின் ஒருதுவாரத்தால் ஜலத்தையிழுத்து மற்றொரு துவாரத்தால் விடுதல், சங்கப்பிரக்ஷாளன மெனப்படும். இது கப பித்தங்களைக் கெடுக்கும்.

இக்கருமங்களுள் தெளிமுதலிய ஆறு அல்லது எட்டு யோகத்திற்கு முதலிலேயே பிரயோசனமுடையனவாம். வீரியஸ்தானத்தைச் சோதிக்கும்பொருட்டு வஜ்ரோலியும், சமாதிகாலத்தில் மிஞ்சியிருக்கும் மலத்தை நிவர்த்தித்தலால், வெகுகாலம் வரையிலும் சமாதி நிலைக்கும் பொருட்டு சங்கப்பிரக்ஷாளனமும் வேண்டப்படும். சும்பகத்தின் விருத்தியின்பொருட்டு கபாலபாதி விரும்பப்படும்.

ஆசாரியரிலக்ஷணம் “சூர்திராதிவஸாஸாயு ரோவா
ரெஸூவயத்யுவி | ஸயரோவரதெயஸூராவாயுதெஸநக
யுதெ | சாஸ்திரார்த்தங்களை விரித்து (பாவச்செய்து) உலக
த்தாரையும் சாஸ்திரத்திற் கூறிய ஆசாரத்தில் ஸ்தாபித்துத், தா
னும் அவ்வாசாரத்தை யாசரிக்கின்றபடியால் ஆசாரிய ரெனப்ப
டுகின்றனர்” என்று வாயுபுராணத்திற் சொல்லப்படுகின்றது.

(அ-கை) கஜகரணியைக் கூறுகின்றார்.

உஜாமதவஜாயுரே-உஜீனி வவநஜீவாநஜீயய
கணநாடு | சூரீவரிவயவஸூநாவிவசூராமஜகரணி
திநிமஜுதெஹஃஹேஃ || || ௩௮ ||

(இ-ள்) யோகிகள் அபானவாயுவைக் கண்டநாளத்தில்
எழுப்பிச், சாப்பிட்ட அன்னத்தையும் குடித்தஜலத்தையும் வா
ந்தி செய்கின்றார்கள். கிரமமாக * அப்பியசித்தலால் நாடிச்சக்க
ரங்கள் சுவாதீனமாகும். இந்தக்கிரியை ஹடயோகமுணர்ந்தவ
ர்களால் கஜகரணியென்று சொல்லப்படுகிறது. எ-று.

சூரீவரிவயவஸூநாவிஜாமுஃ || என்று சிலபாடம் உ
ண்டு. அதன் பொருள்:— கிரமமாகிய அப்பியாசத்தால் எதி
ல் சங்கினிநாடியின் மார்க்கம் கழுத்தளவும் வசமாகின்றதோ,
அப்படிப்பட்ட இந்தக்கிரியை என்பதாம். (௩௮)

(*) கிரமமாக அப்பியசித்தலாவது:— முன்னே உத்கடாசனத்தி
ல் சமசீரமாயிருந்துகொண்டு, நெளவியால் அனலை யெழுப்பித் தொண்
டையை அபானனை எழுப்பும்வழியாக்கி, முன் உட்கொண்ட அன்னபா
னங்களை வார்த்திசெய்யவேண்டும். அதாவது உத்கடாசனத்திலிருந்து
கொண்டுகைகளை மூடி முழந்தாள்களின்மேல் செவ்வையாய் வைத்து,
அதன்பின் குனிந்து வாயுவை மேலிழுத்து வேகமாய் உட்கொண்ட
வற்றைக் கக்கவேண்டும். உட்கொண்டவைகள் ஒருக்கால் வராவிடின்,
அப்போது வளைந்த கடிப்பிரதேசத்தை எழுப்பியிருந்துகொண்டு, இரண்
டுமுழந்தாள்களையும் முன்கைகளாற் பிடித்துக்கொண்டு முன்போல்
வார்த்திசெய்க. இது கஜகரணியை யப்பியசிக்கும் கிரமம்.

தத்தானுமில்லை. எ-று.

அப்படியே “வாடிதெ நவகாடு உவாடிதெ நவக
பேணா | ஸாடிதெ தலகெ நா வியொழிய-தூஸராயி நா
சமாதியோடுகடிய யோகியானவன் காலனா இண்ணப்படான்.
கர்மத்தால் பாதிக்கப்படான். எதனாலும் சாதிக்கப்படான்”
என்று சொல்லப்படும். இதனால் சுவாதீனமுடையவ னாகின்
றானென்பது பொருள். இங்கே திருஷ்டி யென்பது ஞான
சாமானியம். (சு ௦)

(அ-தை) இதுவுமது.

வியிவ தூண ஸாயா ரெநெ ந-பா^ய உகெ விஸொயி
தெ | ஸ-ஷ-தூ^வ வடி ந-லி^க தா ஸ-வா^ய திஸ திரார-
தஃ || (சு ௧)

(இ-ள்) ஆசனம் ஜாலந்தரபந்தமுதவித வித்ரியோடுகடி
ய பிராணாயாமத்தால் நாடிசமுகங்கள் நிர்மலமானால், வாயு இ
டைபிங்கலைக்கு மத்தியிலுள்ள சுழுமுனைநாடியின் முக (அ
வார)த்தைத்திறந்துகொண்டு அநாயாசமாகச் சுழுமுனைக்குட்
பிரவேசிக்கும். எ-று (சு ௧)

(அ-தை) இதுவுமது.

தார-தெய்யு^ய ஸ-வாரெ^ய ந-நெ^ய ஸ-ப-பு^ய ஜாய
தெ | யொ^ய ந-ஸ-ஷி^ய ரீ^ய காவஃ வெவாவஸார^ய தெநா
நநீ || || ௪௨ ||

(அ-கை) சர்வோத்தமர்களால் அப்பியசிக்கப்பட்டதாயு
ம், மேலான பிரயோசனமுடையதாயு மிருத்தலால், பிராணாயா
மம் ஆவசிய மப்பியசிக்கத்தக்கதாமெனச் சூசிப்பித்தூக் கூறுகி
ன்றார்.

ஹ ஹா ஹியோஹிதி ஹாஹவ ஹாஹாஸ தஹாஹாஹி
ஹாஹவ ஹாஹாஸ தஹாஹவ ஹாஹாஸஹாஹி || ௩௬ ||

(இ-ள்) (*) பிரமாதிதேவர்களும் காலனது பயத்தால், இ
ரோசகபூரககும்பகபேதமென்னும் பின்னப்பிராணாயாமா நுஷ்டா
னத்தில் தற்பார்களாயிருந்தார்கள். ஆகையால் பிராணாயாமத்
தையப்பியசிக்கவேண்டும். எ-று.

பிரமாதிகளும் அப்பியசித்தார்களெனின் மற்றவர்களுக்
குக் கேட்பானேன். (௩௬)

(அ-கை) இதுவுமது.

யாவஹி ஹாஹாஹிஹாஹி யாவஹி ஹாஹாஹிஹாஹி
யாவஹி ஹாஹாஹிஹாஹி யாவஹி ஹாஹாஹிஹாஹி

(இ-ள்). எவ்வளவு காலம் வரையிலும் பிராணவாயு சரீர
த்திற் கட்டுப்பட்டு (சுவாச, உசுவாசக்கிரியைகளில்லாததாய்)
இருக்கின்றதோ, எவ்வளவு காலம் அந்தக்கரணம் வியாகூலமி
ல்லாமல் (ஏகாக்கிரமாய்) இருக்கின்றதோ, எது வரையில் புருவ
மத்தியில் திருஷ்டி (அந்தக்காணவிருத்தி) இருக்கின்றதோ, அ
வ்வளவு காலம்வரையில் காலனினின்றும் அச்சமேது. ஒருவி

(*) இது “அற்பகாலபயத்தினால் பிரமாவானவர் பிராணாயாமப்
பழக்கஞ்செய்தார். ஆகையால் யோகிகளும் முனிகளும் பிராணாயாமம்
செய்யவேண்டும்” என்று யோகசூடாமணியுபநிஷத்திலும் சொல்லப்
பட்டிருக்கின்றது. அன்றியும் “நாநாவிதயோகங்கள் பிராணாயாமத்தி
னாற் சித்திக்கின்றன. பிராணாயாமமில்லாத சகலயோகங்களும் நிஷ்ப
லமா” மென்னும் இராஜசிந்தாந்தராஜ யோகத்தின் வாக்கியத்தாலும் பி
ராணாயாமம் அப்பியசிக்கத்தக்கதாம்.

தத்தானுயில்லை. எ-று.

அப்படியே “வாடிதெ நவகாடு உவாயுதெ நவக
கிணா | ஸாயுதெ நவகெ நா விபொழீய-தூஸராயி நா |
சமாதியோடுகடிய யோகியானவன் காலனா லுண்ணப்படான்.
கர்மத்தால் பாதிக்கப்படான். எதனாலும் சாதிக்கப்படான்”
என்று சொல்லப்படும். இதனால் சுவாதீனமுடையவ னாகின்
றானென்பது பொருள். இங்கே திருஷ்டி யென்பது ஞான
சாமானியம். (சு0)

(அ-கை) இதுவுமது.

வியிவ^{பு}தரணஸாயாடுதெ நாயுதெ விஸாயி
தெ | ஸ-ஷ-தீவடிநாலிதா ஸ-வாஅிஸதிதார-
தஃ || (சுக)

(இ-ள்) ஆசனம் ஜாலந்தரபந்தமுதவிப விதிதேயாடுகடி
ய பிராணாயாமத்தால் நாடிசமுதங்கள் நிர்மலமானால், வாயு இ
டைபிங்கலைக்கு மத்தியிலுள்ள சுழுமுனைநாடியின் முக (து
வார)த்தைத்திறந்துகொண்டு அநாயாசமாகச் சுழுமுனைக்குட்
பிரவேசிக்கும். எ-று (சுக)

(அ-கை) இதுவுமது.

தார-தெயுஸாயாரெ கெநெஸ்ய-புஷஜாய
தெ | பொகந-ஸ-ஸூரிசாவஃ வெஸவாவஸாதிநா
நநீ || || சஉ ||

(இ-ள்) பிராணவாயு சுழுமுனை மத்தியில் சிசுபரியந்தம்
செவ்வையாகச்செல்லுமாயின், அப்போது மனதின் ஸ்திரத்த
ன்மை (தியேயவடிவமாகிய விருத்திப்பிரவாகம்) உண்டாகின்
றது. மனதின் ஸ்திரத்தன்மை யெதுவோ, அதுவே மனோ
ன்மனியவஸ்தையாம். எ-று.

மனோன்மனியென்னுஞ் சொல் உன்மனியின் பரியாயமாம். அவ்வாறு மேல் “நாஜயோமஸராயிஸு—இராஜயோகசமாதியு” என்பவற்றாற் சொல்லப்படும். (சஉ)

(அ-கை) விசித்திரமாகிய சும்பகங்களில் பிரவிருத்தியை யுண்டாக்குதற்கு, அவற்றின் முக்கியபலத்தையும் அவாந்தரபலத்தையும் கூறுகின்றார்.

தஸ்யபெலியாநஸூ ஸ்விதாநுக-வபுனிக-ஹ
காநு । விவித க-ஹகாஹ்யாஸாஸவிவிதாஹிபிர
ஹயாஸ । ॥ சந ॥

(இ-ள்) சும்பகாநுஷ்டானத்தின் விதான (பிரகார) ங்களை அறிந்தவர்கள் அவ்வுன்மனியவஸ்தை சித்திக்கும்பொருட் செ சூரியபேதமுதலிய நாநாவிதகும்பகங்களைச் செய்கின்றார்கள். விசித்திர (நாநாவித) சும்பகங்களினப்பியாசத்தால் விசித்திர (அணிமாமுதலிய நாநாவிதவிலக்ஷணமாகிய அல்லது ஜென்மம், ஓஷதி, மந்திரம், தவமென்பவைகளாலாகிய) சித்தியை யடைகிறான். ஏ-று.

அது “ஜந்நஷயிதவொரெஞ்ஞ யபாவதீரிஹஸி
ஐயஃ । யொமெநாஹொதி காஃஸவபுரஃ நாஹெந்யெபு
மமதிஃ வுஜேசு ॥ பிறப்பு, ஓளஷதம், தவம், மந்திரம் என்பவ
ற்றா லிங்கே எவ்வளவு சித்திகளுண்டாகின்றனவே, அவை
யெல்லாவற்றையும் யோகத்தினு லடைகிறான், யோககதியை
யோகத்தினுலடைவதை) மற்றவைகளா லடையான்” என்று
பாகவதத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. பிரத்தியாகாரமுதலிய
வற்றின் பரம்பரையாக அடைகிறுனென்பது தாற்பரிய
ம்.

(அ-கை) இனி அஷ்டகும்பகங்களின் பெயர்களைக் கூறுகின்றார்.

ஸூபபுஹேநநஜாய ஸ்விதாநீஸ்தஸீதயா ।

ஹஸ்திகாஹா ரீரீகௌபுர ஹாவிநீ துஷ்டகௌகாஃ ||

(இ-ள்) சூரியபேதநம், உஜ்ஜாயி, சீத்காரி, சீதலி, பஸ்திரிகை, பிராமரி, மூர்ச்சை, பிலாவினினைக் (*) சும்பகங்கள் எட்டாம். எ-று. (சச)

(அ-கை) இனி ஹ-சித்தியில் அநந்நியசிந்தமாகிய மேன்மையுள்ள சகலகும்பகங்களின் சாதாரணயுக்தியை மூன்று சலோகங்களாற் கூறுகின்றார்.

வகுரகாஹை துகத-புவொ வாயொஜாஹாயரா
லியஃ | கௌகாஹைரெவகாஹை கத-புவொ ஹஸ்திகா
யாநகஃ ||

||சடு||

(இ-ள்) (கமுந்தைச் சுருக்கி மேவாய்க்கட்டையை இருதயத்தில் ஸ்தாபித்தலாகிய) ஜாலந்தரமென்னும் பந்தம், பூரகம் செய்தபின் சடிதியிற் செய்யவேண்டும். உட்டியானபந்தம் சும்பகத்தின் அந்தத்தில் அதாவது சிறிது சும்பகமிருக்குங்கால் இரேசகத்தின் ஆதியில் (இரேசித்தற்குமுன்) செய்யவேண்டும். எ-று.

வகுரகாஹை துக என்பதிலுள்ள துக (து) சப்தத்தால் சும்பகத்தின் ஆதியில் எனப்படும். பிரயத்தின விசேஷத்தால் நாபிப்பிரதேசத்தைப் பின்புறமாக இழுத்தல், உட்டியான பந்தமாம். (சடு)

(*) இவற்றுள் சூரியபேதனம், உஜ்ஜாயி, சீதளி, பஸ்திரி என்னும் நான்கும் யோககுண்டலியுபநிஷத்திலும், யோகதத்வோபநிஷத்திலும், உஜ்ஜாயி, சீதளிகளுடன் சீத்காரியென்பது சாஸ்டீல்யோபநிஷத்திலும், அவ்வெட்டுடன் புஜகீகரண மொன்றாக ஒன்பது சும்பகங்கள் ஹடாநாவளியிலும் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன. ஹடாநாவளியிற் கூறிய ஒன்பதாவது புஜகீகரணமென்னும் சும்பகம் யாதேனின், “கண்டத்தால் வாயுவைப் பூரித்துக் கண்டநாளத்தினாலேயே வாயுவை இரேசித்தல், புஜகீகரணமெனும் ஒன்பதாவது சும்பக மெனப்படு” மென்பதாம்.

(அ-கை) இதுவுமது.

சுயஸூதாஹநநாஸா கணவஹகொவநகூ
தெ | சியெவஸூரிசகாமெநகஸூதாநொஸுஹநா

பிமஃ!

||சக||

(இ-ள்) கண்டத்தைச் சுருக்கு (ஜாலந்தரபந்தத்தைச் செய்) தலாலும், விரைவாய் ஆதாரத்தைச் சுருக்கு (மூலபந்தஞ் செய்) தலாலும், நாபிப்பிரதேசத்தைப் பின்புறமாக இழுத்தலா (உட்டியானபந்தத்தினு) லும் (இம்முன்று பந்தத்தையுஞ் செய் தலால்) பிராணவாயு பிரமநாடியென்னுஞ் சுழுமுனையை யடை கின்றது. எ-று.

இங்கே இது இரகசியம்:— ஸ்ரீ குருமுகமாக ஜிஹ்வாபந்தம் செவ்வையாயறியப்படின், ஜிஹ்வாபந்தபூர்வகமாகிய ஜாலந்தர பந்தத்தினாலேயே பிராணாயாமம் சித்திக்கும். இல்லாவிடின், வாயுவினது பிரகோபத்தா லுண்டாகத்தக்கனவாகிய தாதுக்ஷயம், தேகமெலிவு, முகத்தில் பிரசன்னத்துவமுதலிய சகல இலக்ஷணங்களு முண்டாகின்றன. மூலபந்தஉட்டியானபந்தங்க ளிரண்டும் உபயோகமுள்ளனவல்ல; அவையிரண்டும் ஜிஹ்வாபந்தபூர்வகமாகிய ஜாலந்தரபந்தத்தினாலேயே வேறு விதமாய்ச் சித்தித்தலால், ஜிஹ்வாபந்தத்தைத் தெரிந்து கொள்ளாவிடின், ஆதாரத்தை யிழுத்தலா லென்று கூறியவண்ணமாகிய பிராணாயாமஞ் செய்யவேண்டும். முன்றுபந்தங்களும் குருமுகமாகவே தெரியத்தக்கனவாம். மூலபந்தத்தைச் செவ்வையாகத் தெரியாவிடின் அது நானாரோகங்களை யுண்டாக்கும். அதெப்படியெனின், மூலபந்தஞ்செய்தலால் தாதுக்ஷயமும், நீரடைப்பும், அக்கினிமந்தமும், நாதமந்தமும், ஆட்டுப்புழுக்கையைப் போல மலயிறுகுதலும் உண்டாகும். அப்போது மூலபந்தம் செவ்வையாக அறியப்படவில்லை யென்றறி க. தாதுபுஷ்டியும், செவ்வையாக மலசுத்தியும் ஜாடராக்கினி

யின் விருத்தியும், நன்றாய் நாதப்பிரகடனமும் உண்டாகுமாயி
ன், அப்போது மூலபந்தம் செவ்வையாக அறியப்பட்ட தென்
றறிக. (சுக)

(அ-கை) இதுவுமது.

சுவாநதீஹுபுடீ-சுவாஹு ஸ்ரணாக்ஷராயொந
யெக | யொநீஜராவிதீ-கஸுஹெஷாஸாஸுவயொ
ஹவெக || || சௌ ||

(இ-ள்). அபானவாயுவை மேலெழுப்பி ஆகாரத்தை யி
ழுத்தலால், பிராணவாயுவைக் கண்டத்திற்குக் கீழ்பாகத்தில்
எவன் கொண்டுபோகிறானோ, அந்த யோகி (யோகாப்பியாசி)
ஜனாயி (மூப்பி) னின்றும் விடுபட்டவனாய்ப் பதினாறு வயதுள்
ளவானாகின்றான். எ-று.

“வகுரகாந்தேத-கத-புவு” என்பவை (சடு-வதுமு
தலிய சுலோகம்) களால் ஒரு அர்த்தமே நிச்சயிக்கப்படுகின்ற
து. என்றாலும் “வகுரகாந்தேத-கத-புவு” என்பதனால்
(சடு-வது சுலோகத்தால்) பந்தங்களின் காலமும், “சுயஸா
கத-ஹநந” என்பதனால் (சுக-வது சுலோகத்தால்) பந்தங்
களின் சொரூபமும், “சுவாநதீஹுபுடீ-சுவாஹு” என்பதனால்
(சௌ-வது சுலோகத்தினால்) பந்தங்களின் பலமும் சொல்லப்ப
ட்டதென்பது விசேஷம். ஜாலந்தர பந்தமும் மூலபந்தமும்
செய்வதனால் நாபியை அதோ (பின்) பாகத்தில் இழுத்தலெ
னப்படும் பந்தமாகிய உட்டியானபந்தம் உண்டாகின்றது. ஆ
தலால் இந்தச்சுலோகத்தில் உட்டியானபந்தம் சொல்லப்படவி
ல்லை. அப்படியே ஞானேகவரால் “மூலபந்தஜாலந்தரபந்தங்
களைச் செய்தால் நாபியைப் பின்னிழுத்தலென்னும் பந்தம்
(உட்டியானபந்தம்) தானே உண்டாகின்றது”. என்று கீதை
யினது ஆறாவது அத்தியாயத்தின் வியாக்கியானத்திற் சொல்ல
ப்பட்டிருக்கிறது. (சௌ)

[illegible]

ய தேசத்திலிரம்மியமான மடத்தில் * மிருதுவாகிய ஆசனம் பாப்பி அதிலுட்கார்ந்துகொண்டு குருவையும் ஈசுவரனையும் மனத்திற் செவ்வையாக நினைத்து, (௩) ஊடி (இன்று) என்பது முதல் பரமேசுவரப்பிரசாதபூர்வமாகச் சமாதியும் அதின் பலமும் சித்திக்கும்பொருட்டு, ஆசனபூர்வமாகய்ப் பிராணாயாம முதலியவற்றைச் செய்கிறேன் என்பதீராகத் தேசகாலங்களைச் சொல்லி, விதிபூர்வமாகச் சங்கற்பித்து இரத்தினங்கள் பிரகாசியாநின்ற ஆபிரம் பணமுடிகளால் பூமண்டலத்தைத் தாங்கியிருக்கும் நாகராஜ (ஆதிசேஷ)னுக்கு நமஸ்காரம் என்று பீடம் (ஆசனம்) சித்திக்கும்பொருட்டு அநந்தனாகிய நாகேசனை நமஸ்கரிக்கவேண்டும். அதன்பின் ஆசனங்களை அப்பியசிக்கவேண்டும். சிரமமுண்டானால் கடைசியில் சவாசனம் அப்பியசிக்கவேண்டும். சிரமமில்லாவிட்டா லப்பியசிக்கலாகாது. (௫) கும்பகத்திற்கு முன்போகமாக விபரீதகாணியை ஜாலந்தரப்பிரசாதத்தின்பொருட்டுக் கும்பகத்திற்குமுன் அப்பியசிக்கவேண்டும். (௬) பிராணாயாமம் செய்வது கர்மாங்கமாகிய ஆசனத்தைச் செய்து, கூர்மபுராணத்தின் சிவவாக்கியத்தின்படி யோகீந்திரர்முதலியோரை நமஸ்கரித்து, (௭) (கூர்மபுராணத்தல் சிவவாக்கியம்) சீஷர்களுடன் யோகீந்திரர்மனையும் விநாயகரையும் குருவையும் நமஸ்கரித்து யோகியானவன் என்னைத் தியானிக்கக்கடவன். (௮) அப்பியாசத்தில் சித்தாசனத்தைச் சேர்த்துப் பந்தபூர்வமாக (†) முதலில் பத்துக்கும்பகங்கள் செய்யவேண்டும். பின் ஒவ்

* மிருதுவெனும் பதத்தைக்கொண்டு சிலர் இலவம்பஞ்சமுதலியவற்றைச் செய்யப்பட்ட ஆசனங்களையுங் கொள்வர்.

† முதல் நாளில் (சூரியபேதினி, உஜ்ஜாயி, சீதனி, பஸ்திரியென்னும்) நான்கு கும்பகங்களையும் ஒவ்வொன்றிற்கும் பத்துக்கணக்காகவும் மறுநாளில் பதினைந்தும் மூன்றாநா ளிருபத்தைந்துமாகத் தினத்திற்கு ஐந்து விருத்திசெய்யவேண்டுமென்று யோகதீபிகையிலும் யோகதுண்டலியுபநிஷததிலும் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது.

வொருநாளும் ஐந்தைந்து அதிகமாய்ச் செய்யவேண்டும். (௯) ஏகாக்கிரசித்தமுடையவர்களால் என்பதுபரியந்தற்கும்பகங்கள் செய்யத்தக்கனவாம். யோகித்தார்கள் சந்திரசூரியர்களின் அப்பி யாசத்தை முடிவிற் செய்யவேண்டும். (௧௦) இதை விவேகிகள் அதுலோமப்பிரதிலோமம் (ஒழுங்குள்ளது ஒழுங்கில்லாதது) என்று கூறுவர். ஒரோபுத்தியாயு (ஏகாக்கிரசித்தமு) ள்ளவன் பந்தபூர்வகமாகச் சூரியபேதனத்தையப்பிராதித்த, (௧௧) அத ன்பின் உஜ்ஜாமினியையும், அதன்பின் ஸீத்காரியையும், அதன் பின் ஸீதலியையும், அதன்பின் பஸ்திரிகையையும் செவ்வையா ய ப்பியசிக்கவேண்டும். மற்றவற்றைச் செய்க, அல்லது செய்யா திருக்க. (௧௨) முத்திரைகளைக் குருமுதமாகக் கேட்டுக் கிரமப் படி சேர்த்து அப்பியசிக்கவேண்டும். அகன்பின் பதுமாசனஞ் சேர்த்து நாதாநுசிந்தனம் செய்யவேண்டும். (௧௩) ஆநாவோ டசகலஅப்பியாசத்தையும் ஈசார்ப்பணம் செய்யவேண்டும். அ ப்பியாசத்தினின்று மெழுந்து (*) வெந்நீரால் ஸ்நானஞ் செய்ய வேண்டும். (௧௪) ஸ்நானஞ் செய்து விவேகியானவன் நித்திய கர்மத்தைச் சுருக்கமாய் முடிக்கவேண்டும். மத்தியானத்திலும் அப்படியே அப்பியாசித்துக் கொஞ்ச மிளைப்பாறிப் போஜன ன் செய்யக்கடவன் (௧௫) யோகிகள் பத்தியமாகவே சாப்பி டவேண்டும். அபத்தியம் ஒருநாளும் செய்யலாகாது. போ ஜனம் செய்தபின் ஏலமாவது இலவங்கமாவது தின்னவேண்டும். (௧௬) சிலர் கற்பூரமும் சோபனமாகிய தாம்பூலமும் இச்சிக் கின்றார்கள். பிராணாயாமாப்பியாசிகளுக்குச் சுண்ணாம்பில்லா தது சிலாக்கியம். (௧௭) என்னும் இச்சிந்தாமணியின் வாக்கிய

(*) 'பிராதக்காலத்தில் ஸ்நானஞ் செய்தல் ஒருடயோகிக்கும் உ ருசிக்காது. அவசியமாயின் உஷ்ணஜலத்தால் ஸ்நானஞ் செய்யவே ண்டும். குளிர்ந்த ஜலத்தால் ஸ்நானஞ் செய்யலாகாது. பிராதக்கால ஸ்நானம் அனிஷ்டமாம். மத்தியானத்தில் கண்டஸ்நானஞ் செய்ய லாம்' என்பது மேலோர்மொழி.

ம் சிலரென்னும் பதத்தால் சுவாஸ்ய (சிலாக்கிய)ப்படவில்லை. ஏனெனின், அவ்விரண்டும் சீதோஷ்ணங்களுக்கு ஏதுவாயிருத்தலால். (கஅ) போஜனம் செய்தபின் மோக்ஷசாஸ்திரங்களைப் பார்க்கவேண்டும். அல்லது புராணசிரவணமாவது, ஈசுவரநாம சங்கீர்த்தனமாவது செய்யவேண்டும். (கக) சாயந்திரம் சந்திரா விதியைச் செய்து, முன்போல் யோக மப்பியசிக்கவேண்டும். மூன்றுநாழிகைப்பொழுதிருக்க அப்பியாசம் செய்யவேண்டும். (௨௦) அப்பியாசஞ் செய்தபின் சாயஞ்சந்தி சதா (எப்போதும்) விவேகிகளால் செய்யத்தக்கதாம். யோகிகள் அர்த்தராத்திரியில் முன்போல் ஹடாப்பியாசத்தைச் செய்யவேண்டும். (௨௧) விபரீதகாணியானது போஜனத்திற்குப்பின் சிலாக்கியப்படாததாயால் சாயங்காலத்திலும் அர்த்தராத்திரியிலும் அப்பியசிக்கலாகாது. (௨௨)”

இனி (*) உத்தேசாநுக்கிரமமாகக் கும்பகங்களைச் சொல்லக்கூடுதி, அவற்றுள் முதலிற் சொல்லப்பட்ட சூரியபேதனத்தையும், அதன் குணங்களையும் கூறுகின்றார்.

சூலநெஸ-வெடிபொய் வயூவெவவாஸதந்த
தஃ | டக்ஷநாயுர ஸரோக்ஷஷ்ய வஹிஸூவ வநஸ
வெடிஃ ||

(இ-ள்) [“(ஸ-வளவெஸெ வு தீஷ்டாவ்யூஸிரோஸந ரோதநஃ | நாத்யு-ஹிதநாதிநீவம் வெவாஜிநக-ஸொத ராஜ-சபாவமாகவாவது சம்ஸ்காரத்தினாலாவது சசிபாகிய தேச(சுத்தமுள்ள இட)த்தில் குசம், மான்தோஸ், வஸ்திர மென்பவற்றை (ஒன்றன்மேலொன்றாக) விரித்த உயரமும் தாழ்வுமில்லாத தனது ஸ்திராச்சனத்தை ஸ்தாபித்து” என்று சொல்லப்ப

* உத்தேசம் பெயர்மாத்திரஞ் சொல்லுதல்.

ட்ட இலக்ஷணமுடைய ஏகாந்தஸ்தானத்தில் “ஸ-வாஸ நஸுஃ
ஸ-விஃஸஜீ வஃஸிரஸுஸீரஃ-சகாசனத்திலிருப்பவனாய்ச் சசி
யாய்ச், சமமானகமுத்தும் சிரசும் சரீரமுள்ளவனாய்” என்னு
ம் சுருதியினால் குசம் மான்றோல் வஸ்திர மென்பவற்றைக் கிர
மமாக ஒன்றன்மேலொன்றாக விரிக்கப்பட்ட] சகத்தைத் தரு
மாசனத்திலிருந்து, ஆசனத்தை (சுவஸ்திகம், வீரம், சிந்தம்,
பதுமமுதலியவற்று ளொன்றையாவது அல்லது முக்கியமாயிரு
த்தலால் சித்தாசனத்தையேயாவது) சேர்த்து, அதன்பின் வல
துநாடி (பிங்கலை) யால் தேகத்திற்கு வெளியிலுள்ள வாயுவை
மெல்லமெல்ல இழுத்து (பூரித்து). எ-று. (ச-அ)

(அ-கை) இதுவுமது.

சுகுசுராஜா நவா முராலு நிரொயாவயிக-ஹயெஸி
த தஃஸுமெ நஃஸவ்ய.நாபுர ரொஹயெதுவ நஃஸுமெநஃ ||

(இ-ள்) சிகைவனாயிலும் நகம்வனாயிலும் வாயுவின் நி
ரோதஅளவு உண்டாகும்படி கும்பிக்கவேண்டும். அதன்பின்
மெல்லமெல்ல இடதுநாடி (இடைகலை) யால் வாயுவை இரேசிக்
கவேண்டும். எ-று.

அப்படியானால் “ஹொஹிர-ஃஸுபுரணோயம் ரொசிகு
வெஷ-நிஸுரெஸு | டெஹ்விஜா ரயபெதுஷக-ஸுஜா டிஜ நய
துவி || ததஃஸு துரவி தவெரா டவளசு ரெணோ ரணு ஹவ்யி
வசு | வநெரா மஜொ மஜாரிவ புரசு ரெணே சூஜ-தாரியாசு ||
கரொ திஸாஸு நிஜெபுரா ஹவ தஃஸுரி ஹயெஸு | தயாபுர
ணொ ஹு டிவெஷுர-யஃபொமி நாகு ரெயாமதஃ | மூ ஹீ தஃ
வெஷுரோ நஸு-ஸிஸு-ஹஜ-வமஹி || ஹடத்தால் நிரோதிக்க
ப்பட்ட இப்பிராணன் உரோமத்துவாரங்களில் வெளிப்படும்.
அது தேகத்தைக் கிழித்துக் குஷ்டமுதலியவற்றையும் உண்
டாக்கும். அதனால் இதைக் காட்டாணையப்போல் கிரமமாகத்

திருப்பவேண்டும். காட்டானைச் சிங்கமுதலியவை கிரமமாக வ
சமாகும். ஆகவே ஏவுகிறவனது சொற்படி நடக்கின்றன. அவன்
வார்த்தையைக் கடக்கிறதில்லை. அப்படியே யோகிகளது இரு
தயத்திலுள்ள இப்பிராணன் கிரமயோகத்தாற் கிரகித் தப்பியசி
க்கப்பட்டதாய் விசிராந்தியை யடைகின்றது” என்னும் வாக்
கியத்திற்கு விருத்தமாகுதலால், பிரயத்தினத்தால் சும்பகம்
செய்யவேண்டுமென்று, எங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கின்றதெனி
ன், அப்படியன்று ‘ஹ-த்தினால் நிரோதிக்கப்பட்ட இப்பிராண
ன்’ என்னும் வாக்கியம் பலமாகச் சீக்கிரமாய்ப் பிராணஜயம்
செய்யவேன் என்னும் புத்தியாக ஆரம்பிக்கும் அதிக அப்பியாச
த்தில் ஆசக்தியுடையவனைப் பற்றியதாயிருத்தலாலும், காட்ட
னையைப்போலவென்னும் திருஷ்டாந்தத்தின் மேன்மையாலு
ம் அப்படியாகாது. இதனாற்றான், சூரியசந்திரர்களது அப்பி
யாசத்தில் பூரித்து இயன்ற அளவு நிரோதிக்கவேண்டு மென்
றும், நிரோதத்தினால் என்றும் கூறியிருப்பது பொருந்துகின்
றது. ஆகையால் சும்பகம் மிகப்பிரயத்தினபூர்வமாகச் செ
ய்யவேண்டும். எவ்வளவுக்கெவ்வளவு சும்பகம் மிகுந்த பிர
யத்தினமாகச் செய்ப்படுகின்றதோ, அவ்வளவுக்கவ்வளவு அ
தில் குணதிக்கியம் (குணமிகுதிப்பாடு) உண்டாகின்றது. எ
வ்வளவுக்கெவ்வளவு தளர்ந்த சும்பக முண்டாகின்றதோ, அ
வ்வளவுக்கவ்வளவு குணக்குறை வுண்டாகின்றது. இதில் யோ
கிகளது அனுபவமும் பிரமாணமாம். பூரகமோ, வேகமாய்ச் செய்
தாலும் நோஷமில்லாமையால், மெல்லவாவது வேகமாயாவது
செய்யத்தக்கதாம். இரேசகம் வேகமாய்ச்செய்யின் பலங்குறை
யும். ஆகையால் மெல்லமெல்லவே செய்யவேண்டும்; வேக
மாய்ச் செய்யலாகாது, என்றிப்படி அநேகவிதமாய்க் கிரந்த்கார
ர் கூறியிருத்தலாலும் மெல்லமெல்ல இரேசிக்கவேண்டும்.

மெல்லமெல்லவென்று இரட்டித்துக்கூறியது ‘மெல்லவே

இரேசிக்கவேண்டுமென்னும் துணிவின் பொருட்டாம். அது
“விஷயெவவிஷயொஹெஹெநெநெவவாயாரணை | கயா
வ ஸாடிநஹெஷுவாக்யரேகா திரவ்யுதே || வியப்பிலு
ம், விசனத்திலும், இழிவிலும், துணிவிலும், தேற்றாதலிலும்,
உவகையிலும் ஒரோவாக்கியம் இரட்டித்துச் சொல்லப்படுகின்ற
து” என்று கூறப்பட்டிருக்கின்றது. (சுசு)

(இ-ள்) இதுவும்து.

கவாலுஸாய நவாத ஹேஷஷு க்யூரீஷாஷ
ஹுக் | வ-நஃவ-நரிஹகாய-ஹ வ-ப-ஹேஷ ந-
த- || 10 ||

(அ-கை) காலாகத்து செய்வதும், (என்பதுவிதமாகிய)
வாததோஷங்களைக் கெடுப்பதும், வயிற்றிலுண்டாகும் கிருமி
தோஷங்களைக் கெடுப்பதுமாகிய இந்த உத்தமமான சூரியபே
தனம் அடிக்கடி செய்யத்தக்கதாம். எ-று. (ருய)

உஜ்ஜாயினி.

(அ-கை) உஜ்ஜாயினியைக் கூறுகின்றார்.

ஹேஷஷுநாபீஷாசாக்யஷுவவ நஸரெநெ
யயாம திகுணா த-ஹுடியாவயிஸஸு ந | வ-ப-
த-ஹெய தூணரெவெயிவபாதகஃ || 11 ||

(இ-ள்) வாயை முடி (முத்திரைசெய்துகொண்டு) கழுத்
துமுது விருதயம்வரையிலும் வாயு பொருந்தும்படியாக இடை
பிங்கலைகளால் வாயுவை ஆகருஷித்து (பூரித்து) முன்பேபால் [சூ
ரியபேதனத்திற்குச்சரியாக “சூகெஸராஹ நவாமா ஹுநிரொ
யாவயிக-ஹெயக் ||” என்று (சுசு-வதுசுலோகத்திற்) சொல்
வியபடி]கும்பிக்கவேண்டும். அதன்பின் இடதுகாடியினு வி
ரேசிக்கவேண்டும். எ-று. (ருக)

(அ-கை) உஜ்ஜாயினியின் குணங்களைக் கூறுகின்றார்.

ஸ்ரௌஷோஷஹரங்குணௌஷோ நவவியபுந0 |
நாபீஜௌரோஹாபா த-மதௌஷவிநாஸந0 | மஹ
தாதிஷ்டதா காயபுஜேஜாயபூரவ்ய0 த-க-ஹக0 || ௫௨ ||

(இ-ள்) கண்டத்திலுள்ள கபமுதலீய சிலேஷ்மதோஷங்
களைக் கெடுக்கின்றது. ஜாடராக்கினியை விருத்தி செய்கின்றது.
நாடிகள், ஜலோதாம் (பருகப்பட்டநீரையுடையவயிறு) தேகத்தி
லுள்ள தாதுக்கள் என்னு மிவற்றிலுள்ள தோஷங்களை நிவர்த்
தி செய்கின்றது. நடந்துகொண்டும், நின்றுகொண்டும் உஜ்
ஜாயினியென்னும் பூம்பகமோ செய்யத்தக்கதாம். எ-று.

த- (ஓ) என்பது இதன்விசேஷமுடைமையைக் காட்டுகி
ன்றது. உஜ்ஜாயியென்றும் பாடம். நடந்துகொண்டும் நின்று
கொண்டும் பந்தமில்லாததாய்ச் செய்யத்தக்கதாம். (௫௨)

சீ த் க ரி .

(அ-கை) சீத்காரியென்னும் பூம்பகத்தையும் அதன் சி
லாக்கியத்தையும் கூறுகின்றார்.

வீதாஹயபூதயாவகௌ ஸ்ராவணௌநவவிஜ்ஜ0
லிகா0 | வனவஜ்ஜோஸ்யொமநகாஜெவொசிதீய
க0 || || ௫௩ ||

(இ-ள்) வாயினால் சீத்காரஞ்செய்து (உதடுகளின் இடை
யிற் சேர்க்கப்பட்ட நாக்கினால் சீத்காரம் செய்தல் பூர்வமாக வா
யினாற்பூரித்து), நாசித்துவாரத்தினாலேயே இரோசகம் செய்வ
வேண்டும். இப்படி அடிக்கடி பழகும் யோகத்தால் (மிகுந்த
ரூபலாவண்ணியத்தால் காமதேவ (மன்மத)னுக்குச் சமானமா
குதலால்) இரண்டாவது காமதேவனாகின்றான். எ-று.

ஏகாம்-வாயின் இயைபு (சம்பந்தம்) நீக்குதற் பொருட்டு.
வாயினால் வாயுவை வெளிவிடுதல் பலக்குறைவைச் செய்வதாயி

ருத்தலால், அப்பியாசத்திற்குப் பின்னும் அதைச் செய்யலா
காது. கும்பகம் சொல்லாவிடினும், சீத்காரியைக் கும்பகமு
டையதாக அறியவேண்டும். (௫௩)

(அ-கை) இதுவுமது.

யொயிநீவகூ, ஸாரீர நயோஸ்ய ஷ்டிஸஹாரகாரகஃ |
நகூயா நத்யஷாநிஜாநெநவாயஸ்ய ஸஜாயதே ||

(இ-ள்) யோகினிசமூகங்களைச் செவ்வையாக அப்பியா
சித்தவனும், பிரபஞ்சத்தின் உற்பத்தியைக்கொண்டு கர்த்தாவை
மாகின்றான். பசி, தாகம், நித்திரை, ஆலசியம் என்பவை உண்
டாகிறதில்லை. எ-று.

ஆலசியம், காயசித்தங்களின் கௌரவத்தால், பிரவிர்த்தியி
ல்லாமை. காயகௌரவம் (திண்மை) கபமுதலியவற்றாலும், சித்
தகௌரவம் தமோகுணத்தினாலு முண்டாகின்றன. (௫௪)

(அ-கை) இதுவுமது.

ஹவெ தகூஹெ ஹஸ்யஸவெபூவஜ்ஜிபூதஃ |
கநெநநவியிநாஸத்யோபாநீஜேரஹகுணே || ௫௫ ||

(இ-ள்) தேகத்தின் சத்துவ (பல)மும் உண்டாகின்றது.
இவ்வப்பியாசவிதியால் யோகிந்தான் பூமண்டலத்தில் சகலஉப
த்திரவங்களும் இல்லாதனாகின்றான். இது சத்தியமே. எ-று.

சீ த லி.

(அ-கை) சீதலியென்னும் கும்பகத்தைக் கூறுகின்றார்.

ஜிஹ்வயாவாயாநாக்யஷ்யவகுவபூதஹஸாயநஃ | ௫௬ |
நகெகஸ்யபூணராயாஹார ரெஹயெதவநஸாயீ ||

(இ-ள்) (பட்சியின் அலைப்போல உதடுகளுக்கு வெ
ளியில் நீண்ட) நாக்கினால் வாயுவைப் பூரித்து, முன்போல் (சூரிய
பேதனம்போல்) கும்பகசாதனத்தை (விதானத்தை)ச் செய்து,

(அ-கை) இரேசகத்தின் தன்மையைக் கூறுகின்றார்.

யயாமுகி ஹு துணைகவாரு வயிலஸு நடுவெனெ
நவகுரயெ ஹு விஹு துஜாயிராரு து | வ-நவி-
ரெ ஹு து துஜாயிரெ ஹு வ-நடுவ-நடு || ௧௦௩ ||

(இ-ள்) இருதயத்திலும் கழுத்திலும் கபாலம்வரையிலும் வாயு பொருந்தும்படி இரேசிக்கவேண்டும். அப்படியே இருதயதாமரைவரையிலும் வாயுவை வேகமாய்ப் பூரிக்கவேண்டும். அதுபோல மறுபடியும் மீரேசிக்கவேண்டும். மறுபடியும் பூரிக்கவேண்டும். எ-று. (சு.ம.௧)

(அ-கை) முற்கூறிய அர்த்தத்தில் திருஷ்டாந்தத்தைக் கூறுகின்றார்.

யயெவெனெ ஹகாரெண ஹஸாவெனெ நவாரு
தெ | தயெவஸுராரஸு வாயுயெ தவ நடுயிரா ||

(இ-ள்) எப்படிக்கொல்லனால் துருத்தி வேகமாய் அசைக்கப்படுகின்றதோ, அப்படியே தனதுசரீரத்திலுள்ள வாயுவைப் புத்தியினால் அசைக்கவேண்டும். எ-று. (சு.க.௧)

(அ-கை) இரேசகபூரகங்களை நிரந்தரம் அப்பியசித்தலால் சாலனத்தின் (அசைத்தனின்) அவதி(எல்லை)பைக் கூறுகின்றார்.

யஜாஸுரோஹவெஜெஹ தஜாஸுயெ புணவகுர
யெக | யயோஜனவெ துணபுரிநெ ந தயாமவா ||

(இ-ள்) எப்போது தேகத்தில் இரேசகபூரகங்களை நிரந்தரம் அப்பியசித்தலால் ஆபாசமுண்டாகின்றதோ, அப்போது எவ்விதமாக வாயுவினால் வயிறு இலகுவாய்ப் பூரணமாகுமோ, அவ்விதமாகச் சூரியநாடியினால் பூரிக்கவேண்டும். (சு.௨.௧)

(அ-கை) பூரகத்திற்குப்பின் எது செய்யவேண்டியதோ

அதைக் கூறுகின்றார்.

யாநபெநூலிகாஃயுசுஜ-நீஹாஃவிநாஜுஃ |
வியிவதூஃஹகஃக்யகாரொஹபெஹபாநிஹ || ௬௩ ||

(இ-ள்) நடுவிரல் சுட்டுவிரல்களை விட்டு (மற்றப் பெருவிரல் மோதிரவிரல் சுட்டுவிரல்களால்) நாசியைத் திடமாகப் பிடிக்கவேண்டும். [அதாவது பெருவிரலால் வலது நாசியை யழுத்தியும், அநாமிகை (மோதிரவிரல்) கனிஷ்டிகை (சுட்டுவிரல்) களால் இடது நாசியை யழுத்தியும் மூக்கைத் திடமாகப் பிடிக்கவேண்டுமென்பது பொருள்.] விதிப்படிச் சும்பகஞ்செய்து சந்திரநாடியால் வாயுவை இரோசிக்கவேண்டும். எ-று.

பஸ்திராவென்னும் சும்பகத்தின்பரிபாடி (மாத்ரி) யிதாவாம்:— இடதுநாசியை வலதுகையின் மோதிரவிரல் சுட்டுவிரல்களால்தடுத்து, வலது நாசியால் துருத்தியைப்போல் இரோசகபூரகங்கள் செய்யவேண்டும். சிரமமுண்டான காலத்தில் அந்தநாசியினாலேயே பூரகம்செய்து, அங்குஷ்டத்தால் வலது நாசியை நிரோதித்து, இயன்றளவு சும்பகஞ் செய்யவேண்டும். பின் இடதுநாடியினால் இரோசிக்கவேண்டும். மறுபடியும் வலதுநாசியை அங்குஷ்டத்தால் (பெருவிரலால்) நிரோதித்து, இடதுநாசியால் துருத்திபோல வினாவாய் இரோசகபூரகங்கள் செய்யவேண்டும். சிரமமுண்டானால் அந்த நாசியினாலேயே பூரகஞ் செய்து, அனாமிகைகனிஷ்டிகைகளால் இடதுநாசியை நிரோதித்து, இயன்றளவு சும்பகஞ்செய்து பிங்கலையினால் இரோசிக்கவேண்டும். இது ஒருவிதம்.

வாம(இடது)நாசியை அநாமிகைகனிஷ்டிகைகளால் நிரோதித்து, வலது நாசியால் பூரித்து, உடனே அங்குஷ்டத்தால் நிரோதித்து வாமநாசியால் இரோசிக்கவேண்டும். இப்படி நூறுமுறை செய்து சிரமமுண்டான காலத்து அதனாலேயே பூரிக்கவேண்டும். பந்தபூர்வகமாகச் செய்து இடதுநாடியால் இரோசிக்க

வேண்டும். மறுபடியும் வஸ்துநாசியை அங்குஷ்டத்தால் நிரோதித்து இடதுநாசியால் பூரகம்செய்து, விரைவாய் இடதுநாசியை அநாமிகை கனிஷ்டிகைகளால் நிரோதித்துப் பிங்கலையால் துருத்திபோல இரோசிக்கவேண்டும். மறுபடியும் மறுபடியும் இப்படிச்செய்து, இரோசகபூரகங்களின் ஆவிருத்தியால் (பழக்கத்தால்) சிரமமுண்டானால் இடதுநாசியாற் பூரித்து, அநாமிகை கனிஷ்டிகைகளால் பிடித்துக் கும்பகஞ்செய்து, பிங்கலையால் இரோசிக்கவேண்டும். இது மற்றொருவிதமாம். (சூ. ௩, ௭)

(அ-க) பஸ்திரிகையின் குணங்களைக் கூறுகின்றார்.

வாதவித்யுஷ்ணஹரஸ்ரீராத்ரிவியபூநம் | கர்ஷண
மீஸ்யாயகங்குலிவ் வவநஸவடிவஹிதம் | ஸூ
நாபீதவெஸஸகவாடிமடிநாஸநபு || ௧௦ ||

(இ-ள்) இப்பஸ்திரிகை வாதபித்த சிலேஷ்மங்களைக் கெடுப்பதாயும், சரீராக்கினியை (ஜடராக்கினியை) விருத்திசெய்வதாயும், சீக்கிரம் குண்டலியை விழிப்பிப்பதாயும், பனித்திரம் செய்வதாயும், சுகத்தைத் தருவதாயும், (மூன்றுதோஷங்களையும் கெடுப்பதாயிருத்தலால் எப்போதும் எல்லாவற்றிற்கும்) இதமாயும், (பிரமத்தை யடைவிப்பதா யிருத்தலால்) பிரமநாடியெனப்படுகின்ற சுமுமுனையின் முகத்தில் (மேற்பாகத்தில்) செவ்வையாயிருக்கும் கபமுதலியவடிவினதாகிய தடையை (பிராணவாயுவின் போக்கிற்குப் பிரதிபந்தமாயுள்ளதை) நாசஞ்செய்வதாயுமிருக்கின்றது. எ-று.

எல்லாக்கும்பகங்களும் எப்போதும் இதமுள்ளனவாயினும், உஷ்ணமாகிய சூரியபேதனம் உஜ்ஜாயினி யென்னுமிரண்டும் பெரும்பாலும் சீதளமுள்ளபோது இதமாம். சீதளமாகிய சித்தாரி சீதலி யென்னுமிரண்டும் பெரும்பாலும் உஷ்ணமுள்ளபோது இதமாம். சிதோஷ்ணசமமாகிய பஸ்திராவென்னும் கும்பகம் எப்போதும் இதமாம். சகலக்கும்பகங்களும் சகலரோகங்களை

யும் போக்குகின்றவைகளா யிருக்கினும், சூரியபேதனம் பெரு
ம்பாலும் வாதத்தைக் கெடுப்பதாயும், உஜ்ஜாயி பெரும்பாலும்
சிலேஷ்மத்தைக் கெடுப்பதாயும், சீத்காரிசீதலி யென்னுமிரண்டு
ம் பெரும்பாலும் பித்தத்தைக்கெடுப்பனவாயும் பஸ்திரையெ
ன்னும் சூம்பகம் மூன்றுதோஷங்களையும் போக்குவதாயுமிருக்
கின்றனவென்று அறிக. பிரமநாடிபிரமத்தை வடைவிப்பதாமெ
ன்பது 'ஸூதம்வெகாஹ்யுத்யஸ்ய நாலுஸாஸாரங்கேயபூந
கேஹிநிஸ்யுதெகா | தபொஹ்யுத்ய நரீகக்ஷுரேதிவிஷம
ந்யாஉத்யுதெணமவந்தி || இநதயத்தின் நாடிகள் நூறுமொன்
றுமாம். அவற்றுள் கடாலத்தைப்பேதித்துச் சென்றிருப்ப
து ஒன்று (சுமுமுனை). அதனால் (அந்சநாடியினால்) மேற்சென்
று அமிர்தத்துவத்தை (மாணமின்மையை) அடைகின்றன. சு
ற்றிது முள்ள மற்றவைகள் பிராணனது கமனத்தில் நிமித்த
மாகின்றன (சம்ஸாரத்தையடையும் பொருட்டேயாகின்றன)"
என்று கடவல்லிசுருதியிற் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. (கூடு)

(அ-கை) இதுவுமது.

ஸரீரது ஸரீர உதம்யி துபவிஷேகம் | வி
ஸெஷெணெவக துவுஹஸாவ்யுஹஹகக்ஷிடி ||

(இ-ள்) திடமாய்ச் சரீரமத்தியில் (சுமுமுனையிலே) செ
வ்வையாயுண்டாகிய பிரமகிரந்தி விஷ்ணுகிரந்தி உருத்திரகிரந்தி
யென்னும் மூன்றுகிரந்திகளின் பேதத்தை விசேஷமாய்ச் செ
ய்வதாயுமிருக்கின்றது. இதனாலேயே இந்தப் பஸ்திரையென்
னும் சூம்பகத்தை விசேஷமாகவே செய்யவேண்டும். அதா
வது பஸ்திரை அவசியம் செய்யத்தக்கதும், சூரியபேதன முத
லியவைகள் நேரிட்டபடி செய்யத்தக்கனவுமாம். எ-று (கூகூ)

பிராமரீ.

(அ-கை) பிராமரீ சூம்பகத்தைக் கூறுகின்றார்.

வெமாஜோஷ்வராகுஹ்யம் நாடி ஹ்யந்தீநாடி
ரெவகூரீநாடி | யொதீதிரணாதேவஜோஸ்யொ
மாஜிதேஜாதாகாவிதாநதீரா || ௬௭ ||

(இ-ள்) வேகமாய்ச் சப்தத்துடன் ஆண்வண்டின் நாதம்
போன்ற நாதம் உண்டாகும்வண்ணம் பூரகஞ்செய்து, பெண்வ
ண்டின் நாதம்போன்ற நாதமுண்டாகும்வண்ணம் மெல்லமெல்
ல இரேசிக்கவேண்டும். இப்படி அப்பியாசிக்கும் அப்பியாச
யோகத்தால் யோகிந்திரர்களது சித்தத்தில் அநிர்வாச்சியமாகிய
ஆநந்தலீலையுண்டாகின்றது. எ-று.

பூரகத்தின்பின் கும்பகம், வண்டிகள் கும்பகமுடையன
வாயிருத்தலினாலேயே சித்தித்தது; விசேஷமில்லாமையினாலு
ம் சொல்லப்படவில்லை. பூரகஇரேசகங்களுக்கு விசேஷமிரு
த்தலால், அவை சொல்லப்பட்டன. (௬௭)

மூர்ச்சை .

(அ-க) மூர்ச்சையென்னும் கும்பகத்தைக் கூறுகின்றார்.

வகுரகாந்தேமாலாதரஹ்யஜாதாயரஹ்நே
ரெவயெநகுஹ்யநாவ்யெயந்திரேநாதிஹ்யாஸவ்ய
தா || ௬௮ ||

(இ-ள்) பூரகத்தின்முடிவில் மிக அழுத்தமாகிய ஜாலந்த
ரபந்தத்தைச்சேர்த்து மெல்லமெல்ல இரேசிக்கவேண்டும். ம
னதைமூர்ச்சிப்பிப்பதும் சுதந்தைந்தருவதுமாகிய இது மூர்ச்
சையென்னும் பெயருடையதாம்- எ-று.

மனதை மூர்ச்சிப்பிப்பது என்பதனால் மூர்ச்சையில் விக்
ிரகத்தைக்காணுதல் பூர்வகமாகிய பலம் சொல்லப்பட்டது.

பிராணி .

(அ-க) பிராணியென்னும் கும்பகத்தைக் கூறுகின்
றார்.

ஊதஃவ்விதிகுதொஃராரஃரஃதாவஃஸிதொஃரஃ
வயவ்யுமாயெவ்விஸவா தாவதெவஃவகு வக ||

(இ-ள்) சரீரத்திற்குள் பிரவர்த்தித்த (பூரிக்கப்பட்ட) வ
யிற்றல்லுள்ள வாயுவால் நிரம்பப்பூரிக்கப்பட்ட வயிற்றையுடை
யவன் ஜலத்தின் ஆழத்திற்சென்றாலும் தாமரையிலேபோல் சுக
மாக மிதக்கிறான். எ-று.

பிராணாயாமபேதம்.

(அ-கை) இனிப் பிராணாயாமத்தின் பேதங்களைக் கூறுகி
ன்றார்.

புராணாயாமிஸிபாபெபுரகொ ரெவவஃரககஃஹ
மெஃ | ஸஹிதஃகெவஃஸுஹி கஃஹகொகிவிபொ
தஃ ||

|| ௭0 ||

(இ-ள்) சரீரத்திற் சஞ்சரிக்கும் வாயுவைத்தடுத்தலென்
னும் பிராணாயாமம் இரேசகபூரககும்பகமென (*) மூன்றுவித

* “பிராணாயாமம் இரேசகம் பூரகம் கும்பகம் சூனியகமென விவே
கிகளாற் சொல்லப்படும்” என்று நாரதீயத்திலும், ஸௌரபுராணத்தி
லும் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. இங்கே கூறிய சூனியகமென்பது
இந்தாலிலும் வசிஷ்டர்முதலியோராலும் கேவலகும்பகமென்னும்
பெயரால் வழங்கப்பட்டிருக்கின்றது. அது “வாஹாஹுராவிஷ
யாக்ஷேவீதஃயஃ || உள்ளும் வெளியு மிருப்பனவாகிய இரேசக
பூரகங்களை மதிக்கிரமித்து (விட்டு) த்தானாயிருப்பது நான்காவதா (கே
வல கும்பகமா)ம்” என்று பதஞ்சரலிபகவானுற் சொல்லப்பட்டிருக்கின்
றது.

மற்றோர் எண்வகைப் பிராணாயாமம் அன்னபூர்ணோபநிஷத்திலும்,
வாசிஸ்தத்தில் புசண்டர் கதையிலும் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது.

அஃது வருமாறு;— (க-உ) வாயு நாசிநுனிமுதல் கிரகவரையிலு
ம் கிரகமுதல் இருதயம்வரையிலுமாகச் செல்லுதல், இருவகை உபபூ
கமாம்.

மாகச் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. சும்பகம் சகிதசும்பகம்

(க) அபானன் ஒடுங்கிப் பிராணன் இருதயத்திலுண்டாகாதிருக்கும் பூரணவஸ்தை, உட்கும்பகமாம்.

(ச) இருதயத்தினின்றும் பிராணன் தோற்றுவதற்கு வாயு வெளிநோக்குதல் (சிரசுபரியந்தம் செல்லுதல்), உள்இரோசகமாம்.

(ரு-சு) வாயு சிரசுமுதல் நாசிதுனிவரையிலும், நாசிதுனிமுதல் வெளியிற் பன்னிரண்டங்குலம் வரையிலுமாகச் செல்லுதல், இருவகைப் புறப்பூரகமாம்.

(எ) பிராணன் ஒடுங்கி அபானன் துவாதசாந்தத்தி லுண்டாகாதிருக்கும் பூரணவஸ்தை, புறகும்பகமாம்.

(அ) வெளியிலிருந்தும் அபானன் தோற்றுவதற்கு வாயு உள்நோக்குதல், புறஇரோசகமாம்.

இருதயத்தினின் றுதித்து வெளியிற் பன்னிரண்டங்குல அளவி லொடுங்கும் வாயு இரவியெனும் பிராணனும். துவாதசாந்தத்திலிருந்து ண்டாய் இருதயகமலத்திலொடுங்கும் வாயுமதியெனும் அபானனும். மேற்கூறிய பிராணபானகதிகளில் நடக்கும்போதும் இருக்கும்போதும் கனவிலும் நனவிலும் எப்போதும் இடைவிடாது மனதைச் செலுத்தினால், அப்போது நீண்ட ஆயுளும், பிராணன் ஒடுங்கி அபானன் உண்டாகாமலிருப்பதும் அபானன் ஒடுங்கிப் பிராணன் தோற்றாதிருப்பதுமாகிய மத்தியகத சிறப்பரிசை (ஜீவன் முத்தி) யுமுண்டாகும்.

அஜபை:— பூரகரோசகங்களைச் செய்யுங்கால் 'ஹம்ஸஃ, ஸொஹம்' என்று நேராகவும் தலைகீழாகவும் பிரகாசிக்கிற அஜபாமந்திரத்தினால் தத்துவமசி யென்னும் மகாவாக்கியத்திற் சொல்லப்பட்டிருக்கும் ஜீவப்பிரமைச்சகியம் அடிக்கடி சிந்திக்கப்படுகின்றது.

இந்த ஸொஹ மென்னும் அஜபாகாயத்திரியை ஈசுவரநாமத்தை ப்போல் ஜபித்தல் சித்தசுத்திக்கு ஏதுவாம். வெருகாலம்வரையில் ஜபஞ்செய்யின் விருத்தி அந்தர்முகப்படும். அப்போது சுவாசம் வெளிப்படுங்கால் ஸகாரத்தை (ஸோவென்பதை) யும், சுவாசம் உட்பிரவேசிக்குங்கால் ஹகாரத்தை (ஹம்மென்பதை) யும் தியானிக்கவேண்டும். இதை 'ஹகாரொணவெவரிய பூகி ஸகாரொணவியெ' து- ௩௦ : 1

கேவலசூரம்பகமென இரண்டுவிதமென்பது யோகிகளது கொ
ள்கை. எ-று.

ஹம்ஸஹம்ஸெத்யுஜைஃ ॥ १ ॥ ॐ ஜைஹ்வதிஸவபுஜா ॥ २ ॥
நமஸ்க்யா துஷ்டாயா ॥ விபரீதொஹ்மெஜவஃ ॥ ३ ॥ ஸொ
ஹம்ஸொஹ்மிதிவ்ரஹ்மெஜா ॥ ४ ॥ யொமஃஸவபுஜெ ॥ ५ ॥ ஸகா
நஃவெவரீவொ தூகாவஹ்வெதிநிஹிதம் ॥ ६ ॥ ஹகாநஃவ
நஃஸொஸ்யா துஷ்டாவெதிநிஹிதம் ॥ ७ ॥ ஸகாநஃய்யொதொஜ
ஹ்மஹ்மகாரொஹ்மிஹ்வெஜுஃ ॥ ८ ॥ 'ஹகாரத்தால் வெளியிற்
சென்று ஸகாரத்தால் மறுபடியும் உட்செல்லுகின்றது. ஹம்ஸம்ஹம்
ஸமென்னும் இம்மந்திரத்தை ஜீவன் எப்போதும் ஜெபிக்கிறான். குரு
வாக்கியத்தினால் (இம்மந்திர)ஜெபம் சுழுமுனையில் விபரீதமாயுண்டாகி
ன்றது. அது ஸோஹம் ஸோஹமென்றடையப்பட்டதாய் மந்திரயோ
கமெனப்படுகின்றது'. ஸகாரம் கேசரி மெனப்படுகின்றது. துவம்
பதமென்றும் நிச்சயிக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஹகாரம் பரமேசுவரனாகின்றா
ர். தத்பதமென்றும் நிச்சயிக்கப்பட்டிருக்கின்றது. ஸகாரத்தைத் தி
யானிக்கும் ஜந்து நிச்சயமாய் ஹகாரமேயாகின்றான்'. என்னும் யோகபீ
ஜம், யோகசூடாமணியுபநிஷத்து, யோகதத்துவோபநிஷத்துமுதலிய
வற்றூற் காண்க. இது அஜபாகாயத்திரியாம். இதற்கு முக்கியமாக நி
வர்த்தியுடைய சந்நியாசி அதிகாரியாவன். அது சோபாதிகதியானம்.
இவற்றுணின்றும் ஸகாரம்ஹகாரமென்னும் மெய்யெழுத்துக்களையும் நீ
க்கி எஞ்சிநிற்கும் 'ஓம்; என்னும் அக்ஷரத்தைத் தியானித்தல் நிரூபாதிக
மாம். 'ஓம்' 'ஹொஹம்' என்னுமிவ்விரண்டு சப்தங்களும் பிரத்தியகாத்
மாவோடு அபின்னமாகிய பிரமமென்னும் ஒரே அர்த்தமுடையன. சுத்த
மாயிருத்தலால் நிரூபாதிகமாயினும், 'ஓம்' என்னும் அக்ஷரத்தில் ஸகார
ம்ஹகாரமென்னும் உபாதிகளைச்சேர்த்தலால் 'ஹொஹம்' என்னும் ச
ப்தமுண்டாகின்றது. ஆகையால் அது சோபாதிகமெனப்படுகின்றது.
இவ்வோங்காரத்தின் உபாசனைமாண்டேக்கியாதி உபநிஷத்துகளிலும் அ
ப்படியே விசாரசாகரம், பதார்த்தமஞ்சுஷாமுதலிய தூல்களிலும் விஸ்
தாரமாய்ச் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது.

“புராணஃஸுதேஹஸுவா யுராபாஸுநிரொயநஃ ||

பிராணனென்பது தனது தேகத்தில் ஜீவித்திருக்கும்வாயு. ஆயாமம். அதைத்தடுத்தல்” என்று கோரக்கநாதரால் பிராணாயாம லக்ஷணம் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது “வஹியபுதேஹவா யுராபாஸுதேஹஸுதஃ || வயிற்றினின்றும் வாயுவை வெளியில் இரேசித்தல் (விடுதல்), இரேசகமாம்” என்று யாஞ்ஞ வல்கியரால் இரேசகலட்சணம் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது “நிஷ்டே நாலாவிராடிஸெஷஃபுராணஃ வஹிஃஸுதேஹிவாநி யுதேஹ | நிராயுஸஃதிஷ்டிநாபவாயுஃ ஸரெவகொநாஸி ஹாநிரொயஃ || நாசித்துவாரத்தால் வாயுமுழுவதையும் வெளியில் செலுத்திக் காற்றாற் சூனியம்போல் நிரேதித்து, நிரேதிக்கப்பட்ட வாயு செவ்வையாக நின்றல், இரேசகமென்னும் மகாநிரோதமாம்” என்பது இரேசகப் பிராணாயாமலக்ஷணம். “வாஹ்யாடிவகுரணவாயொ ராபாஸுதேஹவகுரகொஹிஸுதஃ || வெளியினின்றும் வாயுவை வயிற்றில் நிரம்பப்பூரித்தல், பூரகமாம்” என்பது பூரகலக்ஷணம். “வாஹ்யுஷிதஃபுராணவாபுதேஹவாயுஸுதேஹவகுரகொநாஸி | நாஸி ஹாநிரொயஃ || வாயுவை நாசித்துவாரத்தால் மெல்ல இழுத்து, அதனாலேயே எல்லா நாடிகளையும் நிரப்புவது எனவோ, அது பூரகமென்னும் மகாநிரோதமாம்” என்பது பூரகப்பிராணாயாமலக்ஷணமாம் “ஸவகுபுக்ஷாவயா யொயுராணஃஸுதேஹவகுரகொஹிஸுதஃ || சும்பத்தைப்போல செவ்வையாய்ப் பூரித்து வாயுவைத் தரித்தல், சும்பகமாகின்றது” என்பது சும்பகலக்ஷணம். இக்கும்பகம் பூரகப்பிராணாயாமத்திற்கு அபின்னமாம். பின்னமோ “நரெவகொநெநவவகுரகொது நாலாவாபுதேஹஸுதேஹவாயு | ஸுதிஸுதயாரயதேஹுணெ ஸாவயுதேஹவகுரகொதிதேஹுணெ ||

இதில் இரேசகமுயில்லை. பூரகமுயில்லை. நாசியிற் பொருந்தியுள் ள வாயுவைக் கிரமமாய் அசைவில்லாததாகச் செய்தலாகிய இ தைக் கும்பகமென்று அறிஞர் கூறுவர்” என்பதாம். சகித மென்பதனால் வேறுவிதமாகப் பிராணாயாமத்தை பிரிக்கின்றார். சகிதகும்பகமானது இரேசகபூர்வகம், கும்பகபூர்வகமென இர ண்டுவிதமாம். அது “சூரெவ்யூரவகுபபுவாகூயபூரூதவெவஸ ஹிதகூஹகஃ|| அந்தச் சகிதகும்பகம் இரேசித்தாவது பூரித் தாவது செய்யவேண்டும்” என்பதனாற் சொல்லப்பட்டிருக்கின் றது. அவற்றுள் இரேசகபூர்வககும்பகம் இரேசகப்பிராணாயா மத்திற்கு வேறன்று. பூரகபூர்வககும்பகம், பூரகப்பிராணாயா மத்திற்கு வேறன்று. கேவலகும்பகம் கும்பகப்பிராணாயாமத் திற்கு வேறன்று. முற்கூறிய சூரியபேதன முதலியவைகள் பூரகபூர்வக கும்பகத்தின் பேதங்களென அறிக. (எ0)

(அ-கை) சகித கும்பகாப்பியாசத்தின் அவதி(எல்லை) யையும் கேவலகும்பகத்தின் இலக்ஷணத்தையும் கூறுகின்றார்.

யாவதெக்வயுவலிபிஃஸ்யூதஹிதகூகாவஹ்யுலெஸு |
ரெவகூவகுரகூஃகூ ஸவூயபூரயபாரணம் ||
பூரணாயாரொதயதித்யூகூஸவெகெவகூஹகஃ||

(இ-ள்) கேவலகும்பகத்தின் சித்தியுண்டாகும் வரையி லும் சூரியபேதாதி சகிதகும்பகத்தை யப்பியசிக்கவேண்டும். இரேசகபூரகங்களைவிட்டு வருத்தமுண்டாகாதபடி வாயுவைத் த ரித்தல் எதுவோ, அந்த இதுவே கேவலகும்பகப்பிராணாயாம மெனப்படும். எ-று.

சுமுமுனைபப் பேதித்தபிறகு எப்போது சுமுமுனைக்கு ள் கடசப்தங்கள் உண்டாகின்றனவோ, அப்போது கேவலகும் பகம் சித்திக்கின்றது. அதன்பின் சகிதகும்பகங்கள் பத்து அ ல்லது இருபது செய்யவேண்டும். என்பது எண்ணிக்கைவகை யில் கேவலகும்பகங்களினாலேயே செய்யவேண்டும் சாமர்த்

திபயிருநதால் கேவலகும்பகங்கள் என்பதிற்குமேலும் செய்ய
த்தக்கனவாம். (எக.உ)

(அ-கை) கேவலத்தைப் புரிகின்றார்.

கூஹகெகெவெலிஜெரெவவொகவஜிபுதெ ||
ந தஸுஜிபுதெஹஹிஜிஷுஹொகெஷுவிஜிபுதெ |
ஸகூஹகெவெலிஜெரெவவொகவஜிபுதெ ||
நாஜயொமவஜிபுதெஹஹிஜிஷுஹொகெஷுவிஜிபுதெ ||

(இ.ள்) இரேசக பூரகங்களில்லாத கேவலகும்பகம் சித்
திக்குமாயின், அந்த யோகிக்கு முன்று உலகத்திலும் அடைத
ற்கரிய தொன்றுமில்லை. (அவனுக்கு எல்லாம் சுலபமென்பது
பொருள்). கேவலகும்பகாப்பியாசத்தால் சாமர்த்தியமுடைய
வன், இஷ்டப்படி வாயுவைக்கொள்ளுதலால், இராஜயோகபதத்
தை யடைகிறான். இதில் சமுசயமில்லை (இது நிச்சயமே). எ-று.

(அ-கை) இகும்பகாப்பியாசம் பரம்பரையாய்க் கைவல்லி
யத்திற்கு ஏதுவாமென்பதைக் கூறுகின்றார்.

கூஹகாஹுஹிஜெரெவவொகவஜிபுதெ ||
ஹவெலி | ஹஹுஹிஜெரெவவொகவஜிபுதெ ||

(இ.ள்) கும்பகாப்பியாசத்தால் குண்டலியென்னும் ஆ
தாரசகத்திக்கு விழிப்பு (நித்திராபங்கம்) உண்டாகின்றது. கு
ண்டலியின் விழிப்பால் சுழுமுனைநாடி, கபமுதலிய பிரதிபந்த
ங்களில்லாததாகின்றது. பிரத்தியாகாரமுதலிய பரம்பரையா
ல் கைவல்லியவடிவமாகிய ஹடாப்பியாசத்தின் சித்தியுமுண்டா
கின்றது. எ-று. (எசு)

(அ-கை) ஹடயோக இராஜயோகங்களிரண்டும் ஒன்றற்
கொன்று உபகாரியும் உபகாரகமுமா மென்பதைக் கூறுகின்றார்.

ஹஹிநாநாஜயொமவஜிபுதெஹஹிநாஹஹி ||

நவரியுதிததொய-ஹ ராநிஷ்டெதஃஸரீஷ்யஸௌ ||

(இ-ள்) ஹடயோக மீன்றியில் இராஜயோகமும், இராஜயோகமீன்றியில் ஹடயோகமும் சித்தியாது. அதனால் (இரண்டிலொன்றின்றிச் சித்தியாதாகலின்) இராஜயோகஞ் சித்திக்குமளவும் ஹடயோக இராஜயோகக்க * ளிரண்டையு மப்பியசிக்கவேண்டும். எ-று.

ஜீவனத்திற்குச் சாதனமாகிய உழுவில் ஜீவனசப்தம் பிரயோகிக்கப்படுவதுபோல, இங்கே ஹடயோகத்திற் கந்தியமான சாக்ஷாத் அல்லது பரம்பனாயாகிய இராஜயோகசாதனத்தி ல் இராஜயோகசப்தம் பிரயோகிக்கப்படுகின்றது. நான்காவது உபதேசத்தில் சொல்லப்படும் உன்மனி சாமபனி முத்தினை முதலிய வடிவினது, அல்லது அபரோக்ஷாநுபூதியிற் சொல்லப்பட்டிருக்கும் பதினைந்து அங்கவடிவினது, அல்லது வாக்ஷயசுதையில் சொல்லப்பட்டிருக்கும் திருசியாநுவித்தமுதலியவடிவினது, இராஜயோகசாதனமாம். (எரு)

(அ-கை) ஹடயோகத்தால் இராஜயோகத்தை யடையுந் தன்மையைக் கூறுகின்றார்.

க-ஹகபூரண ரொயாநெ சு-ய-பூ-ஹி-த-நி-ரா-
ஸு-ய-பூ | ஸ-வ-ரீ-ஷ்ய-ஸ-யொ-மெ-ந-ரா-ஜ-யொ-ம-வ-டி-ஹ-
ஜெ-ஸ ||

|| எ-ஹ ||

* “காமக்குரோதமுதலிய இத்தோஷங்களினின்றும் நீங்கிய அந்த ஜீவன் சிவனெனப்படுவன். ஆகையால் அந்தத்தோஷங்கள் நசிக்கும் பொருட்டு உனக்கு உபாயம் சொல்லுகிறேன்:— ஞானம் உபாயமா மென்றுசிலர் சொல்லுவர். ஆனால் இங்கே கேவலம் ஞானம் சித்தியைத் தராது. யோகமீன்றிய ஞானம் இங்கே எப்படி மோக்ஷத்தைத் தருவதாம். யோகமும் ஞானமீன்றியில் மோக்ஷகர்மத்தில் சாமர்த்திய முடையதாகாது. ஆகையால் ஞானத்தையும் யோகத்தையும் முழுட் சக்கள் திடமாயப்பியசிக்கவேண்டும்” என்று யோகசிகோபநிஷித்திலு ம் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது.

(இ-ள்) கும்பகத்தினு¹ லுண்டாகும் பிராணதிரோதத்தின் மத்தியில் சித்தத்தை (அந்தக்கரணத்தை) நிராசிரயம் (ஆசிரய மில்லாததாகச்) செய்யவேண்டும். அதாவது சம்பிரஞ்ஞாத சமாதி யுண்டாகுங்கால் பிரமகாரச் சத்திக்கு² அந்நியமானவைக ளை வைராக்கியத்தால் விலயம்செய்யவேண்டு மென்பதாம்.³ இ ப்படி அப்பியாசத்தின் யோகத்தால் (யுத்தியால்) இராஜயோகப தத்தை உடைகிறான். எ-று.

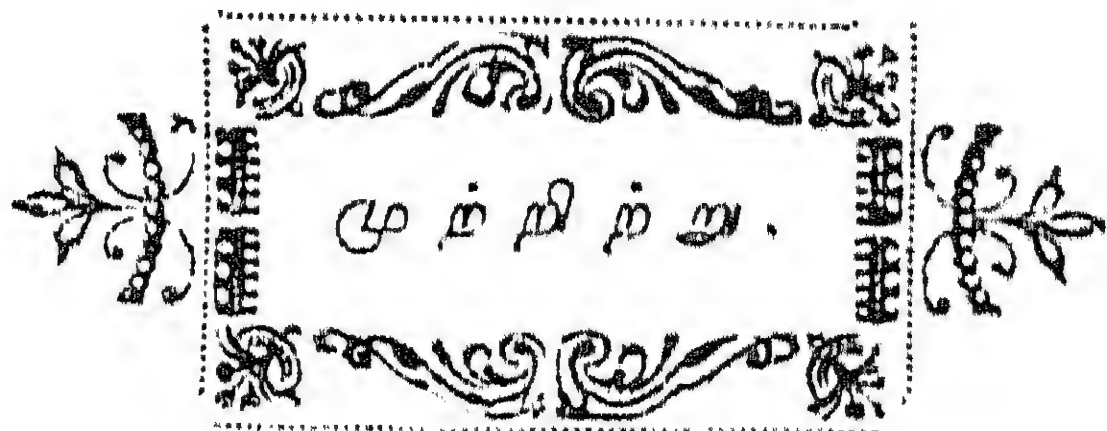
“யொமஸுஸஹ நொவாய யுந நஸம்மதி யுக்திஷு-
யோகமென்பது கவசமுதலியன, உபாயம்,⁴ தியானம், சேர்க்கை,
யுக்தியென்பவற்றிற்குப் பெயர் என்பது அமரம் (நிகண்டு).

(அ-கை) ஹட்சித்தியின் ரூபக (அடையாள) த்தை, தக் கூறுகின்றார்.

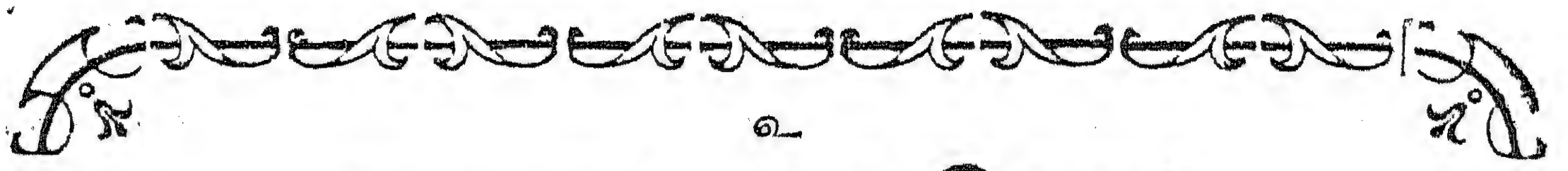
வவ-பூக்யஸகூம் வடிநெவஸஹ தா நாடிஸு-பூகூம்
நபநெவஸ-நிபூ-மெ|சுரொமதா மிதி-ஜயொ-பா-பி-பீ-வ
நம் நா-பீ-வி-பா-பி-பூ-பூ-பொ-ம-கூ-ண-பூ || || எ-எ ||

(இ.ள்) தேகமெலிவு, முகமலர்ச்சி, நாதத்தின் பிரகடத்த ன்மை, நேத்திரத்தின் தெளிவு, ரோகமின்மை, விந்து (நாது) கூயம், உதராக்கினி தீபனம், நாடிசுத்தி யென்பவை ஹடயோ கலகூணமாம். (எ-எ)

இரண்டாம் உபதேசம்.

மூன்றாம் உபதேசம்.

(அ-கை) இனிக் குண்டலி சர்வயோகத்திற்கும் ஆசிரய
மாமென்பதைக் கூறுகின்றார்.

ஸஸௌவ நயா தீணாம் யயாயாரொஹி நாய
கூ | ஸவெஷாம்யொமதனூணாம் தயாயாரொஹி
கூணாய் | || ௧ ||

(இ-ள்) மலை, காடு முதலியவற்றோடு கூடிய பூமிகளுக்கு
எப்படி ஆதிசேஷன் ஆதாரமாயிருக்கின்றானோ, அப்படியே
பெல்லா யோகதந்திர (அப்பியாச)த்திற்கும் குண்டலி ஆதா
ராகத்தி (ஆசிரயம்) ஆகும். எ-று.

பூமி ஒன்றுயினும் தேசபேதத்தால் பேதமாவதைக்கொ
ண்டு, அது பன்மையாகச் சொல்லப்பட்டது. குண்டலியின்
விழிப்பின்றியில் சர்வ யோகோபாயங்களும் வியர்த்தமாகுந்
தால், அது அவற்றிற்கு ஆதாரமாகுமென்றார். (க)

(அ-கை) குண்டலி விழித்தலா லுண்டாகும் பிரயோச
னத்தைக் கூறுகின்றார்.

ஸவஷாமாரபுஷாரெந யஜாஜாமதிபூகூணாய் |
தஜாஸவபூணீவஜாநிவிஜ்யெமு நயொஹி || ௨ ||

(இ-ள்) நித்திரைசெய்யும் குண்டலியானது குருப்பிரசா
தத்தா லெப்போது விழிகுகின்றதோ, அப்போது சகல பதம்
ங்களும் * (ஆறு சக்கரங்களும்) பிரமகிரந்தி விஷ்ணுகிரந்தி உரு

* இவ்வாதாரங்களின் இலட்சணம் ஷட்சக்கர நிருபணமுதலிப
தூல்களிற் கூறப்பட்டிருக்கின்றது. அது இங்கே சுருக்கமா யெழுதப்
படுகின்றது:—

த்திரகிரந்தி என்னும் மூன்று கிரந்திகளும் பேதத்தை யடைகின்றன. எ-று. (2)

(அ-கை) இதுவுமது.

பூணஸ்யஸூத்ரநிவடிவீ தயாராஜவயாயதெ | த
ராவிதூநிராயுஸௌ தராகாவுஸ்யவஸுநி || || ௧ ||

(க) யோனிஸ்தானத்திலுள்ள மூலாதார சக்கரம் இரத்தவர்ணமாகிய நான்கு இதழையும், வஸுஷ்டஸு என்னும் சுவர்ணமயமாகிய நான்கு வர்ணங்களையும் உடையதாம். இக்கமலத்தின் கர்ணிகையில் நாற்கோணமுள்ளதும், எட்டுச் சூலங்களாற் சூழப்பட்டதும், மஞ்சள்நிறமுள்ளதுமான பூமண்டலமிருக்கின்றது. அதின் மத்தியில் நான்கு புஜங்களையுடையதும், கையில் வஜ்ஜிராயுதத்தை யுடையதும், ஜராவதத்திலேறியதுமாகிய பொன்னிறமான * ணம் என்னும் பூமிபீஜ மிருக்கின்றது. அப்பீஜமாகிய விந்துவின் மத்தியில் நான்குமுகங்களும் நான்கு புஜங்களு முள்ளவரும், தண்டம் கமண்டலம் அக்கமாலே அபயமென்பவற்றைத் தரித்தவரும், இரத்தவர்ணமுள்ளவருமாகிய சிசுவடிவப்பிரமாவிருக்கின்றார். அந்த இரக்தபதுமத்தில் இரக்தவர்ணமுள்ளதும், நான்கு புஜங்களுடையதும், சூலம், கட்டுவாங்கம், வாள், சஷ்கம் (பானபாத்திரம்) என்பவற்றைக் கையிலுடையதுமாகிய சக்கரத்தை நடத்தும் டாகினி சத்தியிருக்கின்றது. கர்ணிகையின் மத்தியில் மின்னல் வடிவமாகிய திரிகோணமிருக்கின்றது. அதன் மத்தியில் காமவாயுவும் இரக்தவர்ணகாமபீஜமு மிருக்கின்றது. அதன்பேரில் கருநிறமுள்ள சுயம்புலிங்கமிருக்கின்றது. அதற்குமேல் மூன்றரை வலயவடிவமாயிருக்கும் குண்டலிசக்தி யிருக்கின்றது. அதன்மேல் இலிங்கத்தின்மீது தண்டாகாரமாக சித்கலை யிருக்கின்றது.

(உ) இலிங்கமூலத்திலுள்ள சுவாதிஷ்டான சக்கரம் மின்னலொளிப்போன்ற விந்துவோடுகூடிய ஷ ஹ ரீ ய ரு என்னும் ஆறு வர்ணங்களுள்ள சிந்தூரநிறமுடைய ஆறு இதழ்களையுடையதாம். அந்தக் கர்ணிகையில் அர்த்தசந்திரவடிவமாய் எட்டுத்தளங்களையுடைய வெண்ணிற ஜலமண்டல மிருக்கின்றது. அதன் மத்தியில் பாசத்தைக் கையிலுடையதும் மகரவாகனத்திலேறியதுமாகிய வம்மென்னும் அப்பு பீஜமிருக்கின்றது. அதன்மத்தியில் விஷ்ணு சதுர்ப்புஜராய், சங்கு சக்கர க

(இ-ள்) சூனியபதவியெனும் சுழுமுனை பிராணவாயுவி
ன் இராஜமரர்க்கமாத ஆசரிக்கப்படுகின்றது (சுகமாகப் போக்கு
ச்சம்பவித்தலால்). அப்போது சித்தம் நிராலம்ப (நிர்விஷய) மா

தாபத்மதாரிபாய், பீதாம்யரராய், வனமாலே ஸ்ரீவற்சம் கௌஸ்துபம்
என்பவற்றைத் தரித்தவராய்க் கருடாருடராய், யௌவன வடிவராயி
ருக்கின்றார். அக்கர்ணிகையில் இரக்த பதுமத்தின்பேரில் கருநிறமும்,
நான்கு புயங்களும், மூன்று நேத்திரங்களும், வளைந்த பற்களுமுடைய
பயங்கரமான ராகினி யென்னும் சக்தியானது வெள்ளையன்னம் இரக்த
தாளை யென்பவற்றிற் பிரிபமுடையதாய்ச், சூலம் சங்கு உடுக்கை உளி
யென்பவற்றைத் தரித்திருக்கின்றது.

(ஈ) நாபிஸ்தானத்திலுள்ள மணிபூரகம் மேகநிறமுள்ள உண்ண
த உடய ந வ ம என்னும் பத்து வர்ணங்களோடுகூடிய பத்து த
ளமுடையதாம். அக்கர்ணிகையில் திரிகோணவடிவமும், அத்திரிகோ
ணத்திற்கு வெளியில் மூன்று சுவஸ்திகைகளோடு கூடியதும் இரக்தவ
ர்ண முள்ளதுமாகிய அக்கினிமண்டலமு மிருக்கின்றது. (இங்கே மத்
தியில் மேல்நோக்கிய நாலு வாயிலகளையுடைய இரண்டு ரேகை சுவஸ்தி
கை யெனப்பட்டது.) அதன் மத்தியில் சதுர்ப்புஜமுள்ளதும், வஜ்ஜி
ரம் சக்தி வரம் அபயமென்பவற்றைத் தரித்ததும், மேஷத்திலேறியுள்ள
துமாகிய ௩௦ என்னும் அக்கினிபீஜ மிருக்கின்றது. அதில் விருஷபா
ருடரும், செந்நிறமுள்ளவரும், இரண்டு புஜங்களுடையவரும், வரம் அ
பயமென்பவற்றைத் தரித்தவரும், வெண்ணீறு வெண்மையான ஆபர
ண முதலியவற்றால் வெண்மையாக்கப்பட்ட தேகமுடையவரும், விரு
த்தருமாகிய உருத்திரன் இருக்கிறார். கர்ணிகையில் இரக்தபதுமத்தில்
மூன்று முகம் மூன்றுகண் நான்குபுயம் கோரப்பற்கள் என்பவற்றையு
டையதும், நீலவர்ணமுள்ளதும், வஜ்ரம் சக்தி அடயம் வரம் என்பவற்
றைத் தரித்ததும், இரத்தத்தோடுகூடிய கேசரான்னம் மாமிசமென்பவ
ற்றை விரும்பியதுமாகிய லாகினியென்னும் சக்தி யிருக்கின்றது.

(ஈ) இருதயஸ்தானத்திலுள்ள அநாகசக்கரம் உச்சித்திலகப் பு
ஷ்பம்போன்ற சிந்தூரவர்ணமுள்ள விந்துவோடுகூடிய கூவ ம வ டி
உ ம ஜ ஸ ரு ட ௦ என்னும் பன்னிரண்டு வர்ணங்களோடுகூடிய பன்
னிரண்டு இசுழ்களை யுடையது. அக்கர்ணிகையில் புகைநிறமுள்ள அ
றுகோண வடிவமான வாயுமண்டல மிருக்கின்றது. அதன் மத்தியில்

கின்றது. அப்போது (சித்தம் நிராலம்பமாகுங்கால்) காலை வஞ்சி (கட) ததலு முண்டாங்கின்றது. எ-று. (ங)

(அ-கை) சுமுமுனையின் பரியாயங்களைக் கூறுகின்றார்.

ஸ-ஷ-தீ-ஸ-ஹ-ந-ய-வ-ப-வீ-ஸ-ஹ-ஸ-ய-ஹ-வ-ய-ஃ |
ஸ-ஸ-ந-ஸ-ஸ-ஸ-வ-வீ-ஸ-ய-ஃ-ம-ஸ-ஸ-ஸ-ஸ-ஸ-வ-வ-ய-ஃ ||

கோடிமின்னல் ஒளிபோன்ற திரிகோணமிருக்கின்றது. அதின்மேல் கறுமானி லேறியதும், புகைபோன்ற கறுநிறமுள்ளதும். நார்புயமுடையதும், அங்குசத்தைக் கையிலுடையதுமாகிய ய0 என்னும் வாயுபீஜ மிருக்கின்றது. அதன் மத்தியில் இரண்டு புயங்களும் வராயகரமும் திரிநேத்திரமுமுள்ள ஹம்சநிறமான ஈசனிருக்கின்றார். அக்கர்ணிகையில் இரக்த பதுமத்தின் பேரில் மஞ்சள்நிறமுள்ளதும், நான்குபுயங்களுடையதும், பாசம் கபாலம் வரம் அபயமென்பவற்றைக் கையிலுடையதும், மஞ்சள்வஸ்திரமுடுத்துச் சர்வாலங்காரத்தோடு கூடியதும், அமிர்தத்தால் நனைக்கப்பட்ட இருதயமுடையதும், கங்காளமாலை தரித்ததுமாகிய காகினி யென்னும் சக்தி யிருக்கின்றது. மத்திய திரிகோணத்தில் அர்த்தசந்திர விந்துரூப மஸ்தகமுடையதும், காமத்தைக் கக்கும் பிரகாசமுடையதுமான சுவர்ணவர்ண பாணலிங்கமாகிய சிவமிருக்கின்றது. அதன்சீழ் மிக ஸ்திரமுள்ள தீபமொட்டு வடிவமான ஹம்ஸ ரூபியாகிய ஜீவாத்மாவிருக்கின்றது. இக்கர்ணிகையின் கீழ் இரக்தவர்ணமுள்ள ஊர்த்துவமுகமாகிய அஷ்டதள (எட்டிதழ்ப்) பதும மிருக்கின்றது. அதில் கற்பவிருஷம், இரத்தினவேதி (மேடை), சந்திரன், சூரியன், கொடிமுதலியவற்றால் அலங்கரிக்கப்பட்ட மானசபூஜைக்குரிய ஸ்தானமிருக்கின்றது.

(இ). கண்டத்தினடியிலுள்ள விசுத்தசக்கரம் இரக்தநிறமான மகரந்தமுள்ளதும், இரக்தவர்ணமான கரு உ ஈ உ உ ள பீ பீ ஸ ளு வ ள வெ ள ஓ ஓ ள ள0 ள0 என்னும் பதினாறு இதழ்களையுடையதுமாம். கர்ணிகையில் வட்டவடிவமாகிய வெண்ணிறமான ஆகாய மண்டலமிருக்கின்றது. அதன்மத்தியில் திரிகோணமும் அதில் சந்திர மண்டலமுமிருக்கின்றது. அதன்மேல் வெள்ளைவஸ்திரமுடுத்ததும், நான்குபுயங்களுடையதும், பாசம் அங்குசம் வரம் அபயம் என்பவற்றைத் தரித்ததும், வெள்ளைநிறமுடையதும், வெள்ளையானையிலேறியதுமாகிய ஹ0 என்னும் ஆகாயபீஜமிருக்கின்றது. அதன்மத்தியில் இடபத்

(இ-ள்) சுழுமுனை, சூரியபதவி, பிரமாந்திரம், மகாபதம் (பெருவழி), மயானம், சாம்பவி, மத்தியமார்க்கமென்னுமிவை ஏகவாசகங்க (பரியாயங்க) ளாம். எ-று. (சு)

தின் பேரிலுள்ள மகாசிங்காசனத்தில் சதாசிவன் அர்த்தநாரீசுவரராயிருத்தலால் பாதியங்கம் சுவர்ணநிறமும் பாதியங்கம் வெண்ணிறமுமாக விளங்குகிறவராய், ஐந்துமுகங்களும் மூன்று நேத்திரமும் பத்துப்புஜங்களமுடையவராய், சூலம், டங்கம் (கல்லுளி), வாள், வஜ்ஜிரம், எரி, நாகம், மணி, அங்குசம், பாசம், அபயம் என்பவற்றைப் பத்துக்கையிலுமுடையவராய்ப், புலித்தோலாடையுடுத்தவராய், சர்வாங்கமும் விபூதியணிந்தவராய், நாகாபரணசோபிதராய், அமுதத்தை யொழுக்கும் அதோமுகமாகிய பாதிப்பிறையைச் சூடியவராயிருக்கின்றார். இக்கர்ணிகையில் சந்திரமண்டலமத்தியில் இதன்பேரிலிருக்கும் ஸாகினியென்னும் சக்தியானது வெண்ணிறமும் நான்கு புயங்களும் பாசம் அங்குசம் தனுசு பாணமென்பவற்றையுடைய கைகளும் பீதாம்பரமும் ஐந்துமுகமும் மூன்று நேத்திரமு முடையதாயிருக்கின்றது.

(சு) புருவநடுவிலுள்ள ஆக்கிஞ்சக்கரம் சித்திரவர்ணமுள்ள ஹக்ஷ என்னும் இரண்டு வர்ணங்களோடுகூடிய வெண்ணிறமான இரண்டு இதழ்களையுடையது. கர்ணிகையின் மத்தியில் சக்கரத்தைச் செலுத்தும் ஹாகினி சக்தியானது வெண்ணிறமுள்ளதாயும், செந்நிறமான ஆறுமுகங்களும் மூன்றுநேத்திரமும் ஆறுபுஜங்களு முடையதாயும், வரம் அபயம் அக்கமாலே கபாலம் உடுக்கை புத்தகமென்பவற்றைத் தரித்ததாயும் சக்கிலபதுமத்தின் பேரிலிருக்கின்றது. அதற்குமேல் திரிகோணத்தில் மின்னல் வடிவான வெண்ணிறமுள்ள இதரவென்னும் இலிங்கமிருக்கின்றது. அதற்குமேல் திரிகோணத்தில் பிரணவவடிவமாகிய அந்தராத்மா தீபத்தைப்போன்ற ஜோதியாயிருக்கின்றது. அதன் நான்கு திக்குகளிலும் அந்தரிக்ஷ (ஆகாய)த்தில் பொறிப்பிம்பங்களாற் சூழப்பட்டதும் எரிகின்ற விளக்குப்போன்ற தனது தேஜசால் மூலமுதல் பிரமாந்திரம்வரையிலும் பிரகாசிப்பதுமாகிய ஜோதியிருக்கின்றது. அதன்பேரில் சூட்சுமவடிவமாகிய மனமிருக்கின்றது. அதன்பேரில் சந்திரமண்டலத்தில் சக்தியோடுகூடிய ஹம்ஸமாகிய பரமசிவமிருக்கின்றது. இதற்குமேல் காரண அவாந்தரசரீரம் சகஸ்ரதிரதளகமலமுதலியவற்றின் ஸ்தானம் சொரூபமுதலியன சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன. இவ்வாறு ஆறுதாரங்களின் இலக்ஷணம் சொல்லப்பட்டது. இதை விசேஷமாயறியவிரும்புவோர் ஷட்சக்ரநிருபணமுதலிய தூல்களிற் காண்க.

சுவி நாயொழி துவிவழி வெஷு ஸ்ரீபுத்ர ஞாயகழ் | வ
 ஸ்ரீமஹாபுத்ரவிஜா நாம சிவசுந்தரம் - தாழ்வாய் || || அ ||

மொவநீடம்பெய்தெநயோரதகரம்பகம் : கஸ்ய
விமெந்நவகவ்யம் கருவீஸாரதம்பா || || க||

(இ-ள்). இப்பத்து முத்திகைகளும் ஜராமரணங்களைப் போக்குகிறவைகளாயும், ஆதிநாதரால் சொல்லப்பட்டவைகளாயும், திவ்விய (உத்தம) மாயும், அணிமாதியஷ்டைசுவரியங்களைத் தருகின்றவைகளாயும், கபிலாதி சகலசித்தர்களுக்கும் பிரியமுள்ளனவாயும், தேவர்களாலும் அடைசற்கரியவாயுமிருக்கின்றன. இவை இரத்தினங்களின் சிமிழைப்போல மிகுந்த பிரயத்தினத்தால் பறைத்துவைக்கத்தக்கனவாம். குலஸ்திரீ சங்கமத்தைப்போல ஒருவருக்கும் சொல்லத்தக்கனவன்று. என்று.

ஆஷ்ட ஐசுவரியங்களுவன:— அணிமா, மகிமா, கரிமா, இ
கரிமா, பிராப்தி, பிராகாமியம் ஈசுத்துவம், வசுத்துவம் என்ப
னவாம்.

அவற்றுள், சங்கற்பமாத் திரத்தால் பிரகிருதியை (சபாவத்
தை) க்கெடுத்தலால் பாமாணுவைப்போல தேகம் சூக்ஷ்மமா
தல், அணிமா:-பிரகிருதியைப் பூரித்தலால் ஆகாயாதிகளைப்போ
ல தேகம் பெரிதாதல், மகிமா. மிக இலகுத்துவமு (எண்மையு)
டையனவாயிருக்கும் பஞ்சமூதலியவை மலைமூதலியவற்றைப்
போல குருத்துவமு (திண்மையு) டையவாதல், கரிமா. மிகக்
குருத்துவமுடைய பர்வதமூதலியவை பஞ்சமூதலியவற்றைப்
போல இலகுத்துவமுடையவாதல், இலகிமா. சகலமும் முன்
னிற்றல், பிராப்தி. அது பூமியிலிருந்துகாண்டே விரல்துனி
யால் சந்திரனைத்தொடுத்தல்போல. இச்சித்தபடி முடித்தல், பி
ராகாமியம். அது ஜலத்திற்போல பூமியிலும் முழுகியெழு
ம்புதல்மூதலியன. பூதபௌதிகங்களைச் சிருஷ்டித்தல் திதி
த்தல் சங்கரித்தலாகிய விசேஷசாமர்த்தியம், ஈசித்துவம். பூ

தபௌதிகங்களைச் சுவாதீனம் (வசம்) செய்தல், வசிக்ருவம்.

மகாமுத்தினை.

(அ-வை). பத்துவிதமுத்தினைகளில் முதலிற் கூறியிருக்கும் மகாமுத்தினைபை முதலிற் கூறுகின்றார்.

வாடிசெந்நவாபெந்நபாநிவஸந்தீயு டிக்ஷிணா |
புலாரிதவடிசுக்ஷாகாராஸ்யாராயபெஜ்யஸா || ௧ ||

(இ-ள்). சுருங்கிய இடது காற்குதியால் யோனியைச் செவ்வையாய்ப் பிடித்து, வலது காலை நீட்டிப் பூமியில் செவ்வையாய்ப் பொருத்தி, விரல்களை நீட்டிக் கைகளால் (சம்பிரதாயத்தாற் சுருங்கிய சுட்டு விரல்களால்) திடமாகக் காற்பெருவிரல்களைப் பிடிக்கவேண்டும். எ-று. (க-1).

(அ-வை). இதுவுமது.

கண்ணவாயஸகாரொவ்யு யாரபெதாய-செஷ்யு
தஃ | யயாடிணஹ தஃவவெபூடிணாகாரபுஜாயபெத ||

பீஜீஹதா தயாஸகிஃ கண்ணீஸஹஸா ஹவசு |
ததாஸாரணாவஸ்யா ஜாயபெததிரபுடாஸுடா || ௧௨ ||

ததஃஸவெநஸூவெநரெவ ரெவபெவெநவவெவ
தஃ | சஹாசெடி, ராவெதவெநவ வடிந்திவிஸ-பெபாது
சாஃ | த்யவெவ-சஹாசெடி, சஹாலிவெஷஃ வடிஸிபு
தா || || ௧௩ ||

(இ-ள்) கண்டத்தில் பந்தனம் செய்து அதாவது ஜாஸந்தாபந்தம் செய்து வாயுவை மேலே (சுழுமுனையிற்) கொள்ளவேண்டும். தடியினு லடிக்கப்பட்ட பாம்பு எப்படித் தண்டவடிவமாகின்றதோ, அப்படி குண்டலியென்னு மாதாரசத்தி சீக்கிரமாகவே சரளமா (நிமிர்) கின்றது. அப்போது இடைபித்தலைகளை ஆசிரயித்திருக்கும் மாணவஸ்தை யுண்டாகின்ற

து. அநன்பின் வாயுவை மெல்லமெல்லவே இரேசிக்கவேண்
டும். வேகமாயிரேசிக்கலாகாது; பலங்குறையு வாகவின், இந்த ம
காமுத்திரை மகாசித்தர்களாகிய ஆதிநாதர் முதலியோராற் கா
ட்டப்பட்டதாம். எ-று.

வாயுவை மேலே கொள்ளவேண்டுமென்பதனால் மூலபந்
தம் சூசிப்பிக்கப்பட்டது. அதுவோ யோலியைப் பீடித்தலா
லும் ஜிஹ்வாபந்தத்தினாலும் செய்யப்பட்டதாமென்று சம்பிர
தாயமுடையோர் கூறுவர். குண்டலி விழிக்குங்கால் பிராண
ன் சுழுமுனையிற் பிரவேசித்தலால், இரண்டும் பிராணவிநியாக
த்தை யடைதலின், இடைபிங்கலைகளை யாசிரயித்திருக்கும் மர
ணாஸ்சை யென்றார். (கக-கஉ-கங)

(அ-ன) மகாமுத்திரை யென்னும் பெயர்ப்பெருநனைக்
கூறுகின்றார்.

ஃஹ க்ஷுபாஹபாஹோஷாஃ கூபமெஹாரணாஹயஃ
ஃஹாஃ-உ-ராணுதெநெநய வடிவிவ்யயொதூரஃ ||

(இ-ன்) அவித்தைமுதலிய பஞ்சக்கிலேசமுதலியனவும்
அவற்றின் காரியமாகிய சோக மோக முதலியனவுமாகிய மகா
கிலேசநி தோஷங்களும் மாணமுதலியனவும் கசிக்கின்றன.
இதனாற்றான் இதை மகாமுத்திரையென்று விசேஷ ஞ்ஞைத்
தமர்கள் கூறுகின்றனர். எ-று.

மகா கிலேசங் களும் மாணமுதலியனவுமாகிய தோஷங்க
ளை முக்திரிப்பது (சமிப்பது-கெடுப்பது) மகாமுத்திரையா
மென்பது, பதப்பொருள். (கச)

(அ-க) மகாமுத்திரையை யப்பியாசிக்குந் தன்மையை
கூறுகின்றார்.

வஜ்ராமெதக-ஸஜ்ஜஸ்ய ஸூய-பூரமெ வ-நா
ஸ்யஸ்யபாவத-யூரவத-ஹ-தகோ-உ-ரா
விஸஜ-யெச ||

(இ-ள்) சந்திரநாடியால் உபலக்ஷிக்கப்பட்ட வாமாங்கத்தில் செவ்வையா யப்பியசித்து, மறுபடியும் இடது அங்கத்தில் செய்த கணக்களவு சூரியநாடியா லுபலக்ஷிக்கப்பட்ட வலது அங்கத்தில் அப்பியசிச்சவேண்டும். கணக்குச் சரிப்பட்டவுடன் முத்தியை விடவேண்டும். எ-று.

இதில் இது கிரமமாம்:— காலை மடித்து இடது குதியை யோனிஸ்தானத்தில் சேர்த்து, வலதுகாலை நீட்டி அதன் பெரு விபலைக் கைச்சுட்டுவிரலாற் பிடித்துக்கொண்டு அப்பியசித்தல், வாமாங்காப்பியாசமாம். இவ்வப்பியாசத்திற் பூரித்த வாயு வா மாங்கத்தில் நிற்கும். காலை மடித்து வலது குதியை யோனிஸ்தானத்திற் சேர்த்து, இடதுகாலைநீட்டி அதன் பெருவிபலைக் கைச்சுட்டுவிரலாற் பிடித்து அப்பியசித்தல், வலது அங்க அப்பியாசமாம். இவ்வப்பியாசத்திற் பூரித்த வாயு வலதங்கத் தில் நிற்கும். (க௫)

(அ-கை) மகாமுத்தியாயின் குணங்களைக் கூறுகின்றார்.

நஹிவய்ய ஸ்வய்யோவா ரஸாஸ்வெபூதவி மீர
ஸாஃ | சுவிஹ-தூ விஷ்வொரூ வீயகுஷ விவஜீபபு
தி ||

|| ௧௬ ||

(இ-ள்) மகாமுத்தியையை அப்பியசிப்பவர்களுக்குப் பத்தியாபத்திய விசாரமில்லாமையால், சாப்பிட்ட கசப்புப்புளிப்பு முதலிய சகல ரசங்களும், இராமற்ற பதார்த்தங்களும் ஜீரணமாகின்றன. சாப்பிட்ட அன்னம் கோசமாகிய விஷமானாலும் அமிர்தம்போல ஜீரணமாகின்றது. (எனின், மற்றவைகளுக்குக் கேட்பானேன் என்பது தாற்பரியம்) எ-று. (௧௬)

(அ-கை) இதுவுமது.

கூபகூஷம-ஹிவத-ம-தூஜீண-பு-வ-ரொமஹாஃ
தஸ்யுஹிஷாஃகூபய்யாணி ஸஹா-ஹி-யொ-யொ-
ஸௌ ||

|| ௧௭ ||

(இ-ள்) மகாமுத்தினை யப்பியசிப்பவன் எனவே அவனுக்கு ஸூயம் (இராஜரோகம்), குஷ்டம், மூலம், குன்மம், அஜீரணத்தாலுண்டாகும் மகோதரம் சுரமுதலியனயுமாகிய கோஷங்கள் நசிக்கின்றன. எ-று. (க௭)

(அ-கை) மகாமுத்தினை யை முடித்து, அது இரகசியமாய் வைக்கத்தக்கதாமென்பதைக் கூறுகின்றார்.

கயிடுதபஃஹாஃஹா ஹாஸிபிகுரா நுணாழ் |
மொவநீயா பூபதேந நமேயாபஸ்ய கஸ்யுஹிஸ |

(இ-ள்) அப்பியாசிக்கும் புருஷர்களுக்கு மகாசித்தியைத் தரும் இம்மகாமுத்தினை என்னாற் சொல்லப்பட்டது. இது பிரயத்தினத்தால் இரகசியமாய் வைக்கத்தக்கதாம். அதிகாரிகளல்லாதா ரொருவருக்குந் தரத்தக்கதன்று. எ-று. (க௮)

மகாபந்தம்.

(அ-கை) மகாபந்தத்தைக் கூறுகின்றார்.

வாஷ்டிபூவாஹஸ்யவாஹஸ்ய யோநிஸ்யாநேநியோ
ஜயேஸ | வாஹோநவநிலஸ்யாப்ய ஹிணனுரண
ஹா | || ௧௯ ||

(இ-ள்) இ-துகாற் குதியை யோனிஸ்தானத்திலேசுர்த்து, இ-து தொடையின்பேரில் வலதுபாதத்தைச் செவ்வையாய் வைத்து. எ-று. (க௯)

(அ-கை) இதுவுமது.

வொயிகாநதொவாயஃ ஹுஹெவஃஸஃகஹு
ஹ | நிஷீப்யவாயஃகஃஹு ஹோஹெநியோஜ
யேஸ | || ௨௦ ||

(இ-ள்) அதன்பின் வாயுவைப் பூரித்து, மோவாய்க்கட்டையை இருதயத்தில் செவ்வையாய் ஸ்தாபித்து, யோனிஸ்தா

ன (ஆகார) த்தைதச் சுருக்கி மனதை மத்தியநாடியிற் சேர்க்க வேண்டும். எ-று.

மோவாய்க்கட்டையை இருதயத்தில் வைத்து என்பதனால் ஜாலந்தரபந்தமும், யோனிஸ்தானத்தைச் சுருக்கி யென்பதனால் மூலபந்தமும் சூசிப்பிக்கப்பட்டது. அது ஜிஹ்வாபந்தத்தாற் செய்யப்பட்டதாயிருத்தலால் செய்யவேண்டியதில்லை ( )

(அ-கை) இதுவுமது.

யாநயிக்ஷாயபாஸுதி ரொஹ்யெஹிமூஸாநெதஃ | ஸ
வ்யாஹெத-ஸஹ்யஸ்ய டக்ஷாஹெவ-நாஸ்யஸெஸி |

(இ-ள்) இயன்றமட்டும் சும்பித்து மெல்ல மெல்ல வாயுவை இசேசிக்கவேண்டும். இடது அங்கத்தில் செவ்வையாய் பிப்பிசித்து, மறுபடியும் வலது அங்கத்திலும் அதற்குச் சரியான கணக்கு வருமளவும் அப்பிப்பிசிக்கவேண்டும். எ-று. (2க)

(அ-கை) இனி ஜாலந்தரபந்தத்தில் கழுத்தைச் சுருக்குதல் உபயோகமில்லை யென்பதைக் கூறுகின்றார்.

தேதேதேகெஷாஸூதி துணுஸாயவீவஜ்யுயெஸி | நா
ஜேனஸூஜிஹ்யாயாஃ ஸாயஸ்யஸூரஹவெஹிதி | ஸபஹ-
ஸவ்யுநாஸீநா தேய்யுபுமதிநிரொபகஃ | | ௨௨௮ |

(இ-ள்) முன்பற்களில் நிற்கும் நாவை அதன்மேற்பாகத்தில் சம்பந்தித்தலாகிய (ஜிஹ்வா) பந்தம், கழுத்தைச் சுருக்குதலைவிட சிலாக்கியமாகுமென்னும் ஏதுவால், இங்கே (ஜாலந்தரபந்தத்தில்) கழுத்தைச் சுருக்குதலாகிய பந்தத்தை நீக்க வேண்டுமென்பது சிலர் கொள்கை. இந்த ஜிஹ்வா (சிங்ஙுவை) பந்தம் சுழுமுனைக்கன்னியமாகிய சகல நாடிகளிலும் வாயு மேற் செல்லுதலைத் தடுப்பதாம். எ-று.

சகல நாடிகளிலும் வாயு மேற் செல்லுதலைத் தடுப்பதாம் என்பதனால், “நாடிக் கூட்டங்களைக் கட்டுகின்றது” என்னும்

ஜாலந்தரத்தில் கூறிய பலம் இதனாலேயே சித்திக்கின்றன என
பது சூசிப்பிக்கப்பட்டது. (உஉ௨)

(அ-நை) மகாபந்தத்தின் பலத்தைக் கூறுகின்றார்.

சுயம்பவம் - சீஹாஸ்யெயா சீஹாலிபி பூஜாயகம் ||
உக || காயவாஸசீஹாஸ்யெ விஜோதநவிலக்ஷணம் ||
திரிபெண்ணீயஸம்மதியெத கௌடாரம் பூவபெநநம் ||

(இ-ள்) இத்தப் பிரசித்தமாகிய மகாபந்தம் மகா சிற்றி
 னே விசேஷமாய்த் தருவதும் காலபாசத்தின் மகாபந்தத்தை
 (பெரிய கட்டை) நீக்குவதற் சாமர்த்தியமுடையதுமாய்த் *
 திரிவேணி சங்கமத்தைத் தருகின்றது. மனதைக் கேதாரமெ
 ன்னும் சப்தத்திற்கு வாச்சியமாகிய சிவஸ்தானமாகிய புருவம
 த்தியத்திற் சேர்ப்பிக்கின்றது. எ-று.

திரி-மூன்று ஆறுகளின், வேணி-சமுக்கமாகிய, சங்கமத்தை
(பிரயாகையை)த் தருகின்றது என்பது பதார்த்தம். (உச)

(அ-கை) மகாவேதத்தைச் சொல்லுதற்கு, முதலில் அ
தன் மேன்மையைக் கூறுகின்றார்.

நடுவொலையுண்டு ஸரவணா யயோவீ வநா-ஷெ-வி
நா | சீஹாசீ-உர சீஹாஸாயள நிஷெயுள வெயகஜி-
கள ||

(இ-ள்) ரூபலாவண்ணிய (சௌந்தரியமுங் காந்தியு) மு
ள்ள ஸ்திரீ, புருஷனில்லாமையால். எப்படி பிரயோஜனமற்றவ

* சுரோத்திரத் துவாரங்களும் கந்தத்துவாரங்களும் எவ்விடத்திற்
சேருகின்றனவோ, அது நாற்பீடம், சிருங்காடகம், திரிகூடம், திரிவே
ணி சங்கமமென்னும் பெயர்களாற் சொல்லப்படுகின்றது என்பது சீவ
யோகதீபிகை. கேதாரம் புருவநடுவென்பதற்கு “இலலாடத்தில் கேதா
ர” மென்னும் தரிசுனோபநிஷத்து ப் பிரமாணமாம்.

ளாகின்றாளோ, அதுபோல மகாவேதமில்லாத மகாமுத்திரையும்காபந்தமும் பிரயோசன மற்றவைகளாம். எ-று.

சுலோகத்தில் மகாவேதத்தை வேதமென்றது முதற்குறை. (உரு)

மகாவேதம்.

(அ-கை) மகாவேதத்தைக் கூறுகின்றார்.

ஃஹாஸ்யஸூதோயொநீ சுக்வாவகுரகடுகயீஃ
வாயுநாமதிநாவ்யத்யு நிஹதகணடுயா ||உ௬||

(இ-ள்) மகாபந்தமென்னும் முத்திரையிலிருக்கும் ஏகாக்கிர சித்தமுள்ள யோகாப்பியாசி, வாயுவைப் பூரித்து கண்ட முத்திரையென்னும் ஜாலந்தர முத்திரையால் பிரணவவாயுவின் குதியை (மேலுங்கீழுமாகச் செல்லுதலை) நிச்சலமாகும்வண்ணம் நிரோதித்து (கும்பித்து) எ-று. (உ௬)

(அ-கை). இதுவுமது.

ஸஃஹஸ்யஸூதோயொநீ ஸூதவஸுதோயொஹ
மெநஃ | வுடயதிகுடுவாயுஃ ஸுதாதித்யுமஃ ||

(இ-ள்). இரண்டுகைகளையும் சமமாய்ப் பூமியில் ஊன்றி (யோனிஸ்தானத்தில் குதியைச் சேர்த்துள்ள இடதுகாலோடு) இரண்டு கடிப்பிரதேசத்தையும் (சிறிது பூமியினின்றும் மேலெழுப்பிப் பூமியிலேயே) மெல்ல அடிக்கவேண்டும். அப்போது வாயு, இடை பிங்கலை யென்னு மிரண்டு நாடிகளையும் கடந்து சுழுமுனையென்னும் மத்தியநாடியிற் செல்வதாகின்றது. எ-று. (உ௭)

(அ-கை) இதுவுமது.

ஸோஸுதோயொநீ ஸூதவஸுதோயொஹ
யவெவ ஃசுதாவஸுதோயொஹ ததொவாயுவிநா
வபெசு ||

||உ௮||

ம் (உம்மை) ஆரோக்கியம் விந்துஜயமுதலீயவற்றையும் சேர்
த்தற்பொருட்டாம். (கூய)

(அ-கை). இனி இம்மூன்றின் வேறு சாதன விசேஷத்
தைக் கூறுகின்றார்.

சுஷ்யாக்ரீயதெதெவெவ பாரெபாரெஹீநெஹீந |
வண்ணுலுஹாரஸுயாயி வாவளவவிஹாரஸுலா |
ஸஜ்ஜிஷ்வாதாரெவஹுலுலுயஜ்ஜிஷ்வாரயநடி || கூக ||

(இ-ள்). இம்மூன்றும் நானுக்கு நான் யாமத்திற்கு
யாமமாக எட்டுமுறை செய்யப்படுகின்றது. புண்ணியக்கூட்
டங்களைத் தருவதாயும் சதா பாபக்கூட்டங்களுக்கு வஜ்ஜிராயுத
ம்போன்று மிருக்கின்றது. (எப்போது அப்பியசிக்கப்படுகின்
றதோ, அப்போதுதான் பாபத்தைக் கெடுப்பதாகின்றது) சம்
பிரதாய சிஷ்யு (குருபதேசமு) டையவர்கள் இப்படி (நாடோ
றும் யாமத்திற்கு யாமம் எட்டு முறையென்று சொல்லியப
டி) பூர்வசாதனத்தைக் கொஞ்சம் கொஞ்சமாகவே செய்யவே
ண்டும். எ-று.

கூக

கேசரி.

(அ-கை). கேசரியைச் சொல்லக்கூடுதி, ஆதியில் அதன்
சொருபத்தைக் கூறுகின்றார்.

கவாருகஹரெஜிஷ்வாவிஷ்வாலிவரீகமா |
வொரஹதமபுதாஜிஷ்வாவிஷ்வாலிவரீகமா || கூக ||

(இ-ள்). நாவானது கபால குகரத்தில் (குகையில்) விப
ரீதமாய்ச் செல்லுதலும், திருஷ்டி புருவமத்தியிலிருத்தலும்
கேசரிமுத்தியாயாம். எ-று.

கபாலகுகரத்தில் நாவை நுழைத்தல்பூர்வமாக புருவம
த்தியைப் பார்த்தல் கேசரியாமென்னு மிஷ்யணம் சித்தித்தது.

(அ-கை). கேசரி முத்திரையின் இலக்ஷணத்தைக் கூறுகின்றார்.

மெடிநவரவநரொமெஹ் கருங்கு ரெணவயபுயெ
தாவஸு | ஸாயாவஜ்ஜியு ஸுஸதிதராவெவரீ
ஸிபி: ||

|| ௩௩ ||

(இ-ள்) நாகக்கைச்சேதனம், சாலனம், தோகனம் என்பவைகளால், அது வெளியில் புருவநடுவைத் தொடும்வரையிலும் கிரமமாக விருத்திசெய்யவேண்டும். அப்போது கேசரி சித்திக் கின்றது. எ-று-

சேதனம் தொடர்ச்சியாகவே பின்சொல்லப்படுவது. இரண்டு கைகளின் பெருவிரல் சுட்டுவிரல்களென்னு மிரண்டினாலும் நாகக்கைப்பிடித்துக்கொண்டு இடம்வலமாகச் சுழற்றுதல், சாலனம். கைகளின் பெருவிரல் சுட்டுவிரல்களால் பசுக்கறத்தல்போலக் கறத்தல், தோகனம். (௩௩)

சேதனம்.

(அ-கை) அதன் * சாதனத்தைக் கூறுகின்றார்.

ஸ-ஹீபத நிஹஸஸஸ ஸ-தீக்ஷஸ்விஸ்நிபிபுதம் |
ஸரோதாயததஜெஸ நரொரீரா துஸஸி-ஹிமெசு || ௩௪ ||

(இ-ள்) கொடிக்கள்ளியிலையொத்த மிகக்கூர்மையான பளபளப்புள்ள பரிசுத்தமாகிய ஆயுதத்தைக்கொண்டு, நாக்கின் அடிநாம்பை ஓர் மயிரளவு சேதிக்கவேண்டும். எ-று- (௩௪)

(அ-கை) இதுவுமது.

ததஃமெஸஸயவபய்யாஹ்யாஹகுணிபுதாஹ்யாஹ

* கேசரியின் வேறுசாதனங்களாகிய மதனமும், மேளனமும், ஆம் மேளனத்தின் மந்திரமும் யோககுண்டலியுபநிஷத்தின்-2வது அத்தியாயத்திற் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன.

வஷ்டுபெசு | வுநஃஸஷ்டிநெவாஷ்டரொரீராது
ஸரீஹிநெசு || ௧௩௩ ||

(இ-ள்) சேதித்தபின், சேதிக்கப்பட்ட அந்த இடத்தில் சைந்தவமும் (உப்பும்) கடுக்காயும் பொடிசெய்து நன்றாய்த்தே ய்க்கவேண்டும். ஏழுநாட்சென்றபின் மறுபடியும் ஓர் மயிரள வு அதிகமாய்ச் சேதிக்கவேண்டும். எ-று.

ஏழுநாள்வரையிலும் காலையும் மாலையும் சைந்தவ கடுக்கா ய்த்துள்ளதால் தேய்த்தலும் செய்யவேண்டும். யோகாப்பி யாசிகளுக்கு உப்பு நிஷேதிக்கப்பட்டிருத்தலால், கருங்காலிப்ப ட்டை கடுக்காய்களின் தூள்களைக் கொள்ளுகிறார்கள். இங்கே சைந்தவத்தைக் கூறியது ஹடாப்பியாசத்திற்கு முன் கேசரி யை யப்பியசிக்கு மபிப்பிராயத்தாலாம். ஏழுநாட்சென்றபின் அதாவது எட்டாவது நாளில் முன் சேதித்ததைவிட ஓர் மயிர ளவு அதிகமாய்ச் சேதிக்கவேண்டுமென்பது பொருள். ௧௩௩

(அ-கை). இதுவுமது.

வளவஷ்டணாஸாந்தி த்யுய ஃகூஸரோவரெசு | வஷ்டணா
ஸாஷ்டி ஸநாசிகுயசிவாஸாயஃபுணஸுதி || ௧௩௪ ||

(இ-ள்) இப்படிக்கிரமமாக (உரோமமாத்திரம் சேதித்து, ஏழுநாள்வரையில் அவ்வளவே காலையும் மாலையும் சேதனமும் தேய்த்தலும் செய்யவேண்டும். எட்டாவதுநாளில் ஒரு மயிர ளவு அதிகமாய்ச் சேதிக்கவேண்டுமென்று முன் சொல்லிய கிரம ப்படி) ஆறுமாசம்வரையில் தினமும் யுத்தனாய்ச் செவ்வையாக ஆசரிக்கவேண்டும். ஆறுமாசம் அப்பியசித்தபின் நாவின் கீழ்ப் பாகத்திலுள்ள (கபாலகுஹரத்தில் நாக்குப்பொருந்துவதற்குப் பிரதிபந்தமாயுள்ள) நரம்பின் கட்டானது நசிக்கின்றது. எ-று()

(அ-கை) சேதனமுதலியவற்றால் நாக்கு விருத்தியான பின் செய்யவேண்டியதைக் கூறுகின்றார்.

கலாஃவராஜ-வீணுக்காதிவயெவரி யொஜயெ
க : ஸாஹவெதவரீச-ஜா வெஜாஜகூ-தஜ-வ்யு
தெ : || ௩௭ ||

(இ-ள்) நாக்கை உள்முகமாகத் திருப்பி மூன்று நாடிக
ளின் வழியாகிய திரிபதையென்னும் கபாலகுஹரத்தில் செவ்
வையாய்ப் பொருத்தவேண்டும். அது (திரிபதையிற்சேர்த்த
ல்) கேசரிமுத்திரையாம். அது வியோமசக்கிரமெனப்படும்
(வியோமசக்கிரமெனும்சத்தத்தாற்சொல்லப்படும்) எ-று(௩௭)

(அ-கை) இனிக்கேசரியின் குணங்களைக் கூறுகின்றார்.

ரஸநாஜிவ்யு-மாணுக்கா க்ஷணாய-புஜிதிஷ்டி :
விவெஷவி-புஜ-வ்யுதெயாஜீ வ்யாயிஜ்ய-ஜராஜிஹி : ||

(இ-ள்). நாக்கை மேஸ்துவாரத்திற் செல்லுவதாக்கி அ
னாக்ஷணமாவது நிற்பானாயின், அந்த யோகி விஷம் விபாதிமா
ணம் முப்புராதலியவற்றினின்றும் விடுபடுகிறான். எ-று.

அனாக்ஷணமென்பது அனாமுகர்த்த(ஒருநாழிகை அல்ல
து-உச-சிமிஷ)மாம். 'க்ஷணம் என்னும் சப்தம், உற்சவம்,
முன்னை, முகூர்த்தம், நியமம், அவ்வியவஸ்தை, சமயம் என்ப
வற்றிற்கா' மென்பது நானார்த்தநிகண்டு. (௩௮)

(அ-கை) இதுவுமது.

நரொமொ ராண-தஜா நகிரா நக்ஷ-யாத்ய
ஷா : நவஜிவ்யு-ஹவெதவ்யுயொஜி-ஜா-வெதிவெவ
ரீபு : || ௩௯ ||

(இ-ள்) கேசரி முத்திரையை யறிகிறவனுக்கு ரோகமுமி
ல்லை, மாணமுமில்லை, தந்திரையுமில்லை, நித்திரையுமில்லை, தாக
முமில்லை, மூர்ச்சையுமுண்டாகாது. எ-று (௩௯)

(அ-கை) இதுவுமது.

வீயுதெ நஸரொமெணலிவ்யுதெ நவகரீபுணா |
வாயுதெ நஸகாநெ நயொரீ-உ ராவெ திவெவரீ ||

(இ-ள்) எவன் கேசரிமுத்திரையை யறிகிறானோ, அவன் சுரமுதலிய ரோகங்களினாலும் பீடிக்கப்படான். கர்மத்தாலும் பற்றப்படான். காலனாலும் பாதிக்கப்படான். எ-று ( )

(அ-கை) இதுவுமது.

வி தூவர திவெயஸா ஜிஹூவர திவெமதா | தெ
நெ நஷாவெவரீ நாரீ ரீ-உ ராலிநெபநி-பூரவிதா ||

(இ-ள்) எதனால் சித்தம் புருவநடுவாகிய ஆகாயத்தில் சரிக்கின்றதோ, நாக்கும் அவ்வாகாயத்திலேயே செல்லுவதாய்ச் சரிகின்றதோ, அக்காரணத்தால் இந்தக் கேசரியென்னும் பிரசித்தமாகிய முத்திரை கபிலர்முதலிய சித்தர்களால் நிரூபிக்கப்பட்டிருக்கின்றது.

முன் மூன்று சுலோகங்களிலுள்ள வியாதிமுதலியவற்றின் புனருத்தியோ, அந்தச்சுலோகங்கள் சங்கிரகிக்கப்பட்டவைகளாயிருத்தலால் தோஷமுடையதாகாது. (சக).

(அ-கை). இதுவுமது.

வெவயபூரீ-உ தம்பெ நவிவரமெனிகொய்யு-தக:
நகஸுக்ஷரதெவி-உ-பூ காநிந்யாஸூஷிதஸூவ :

(இ-ள்). எந்தயோகியினால் கேசரி முத்திரையால் நாக்கின் மேற்பாகத்திலிருக்கும் துவாரம் முத்திரிக்க (மூட) ப்படுகின்றதோ, அவனுக்கு இளம்பெண்ணேடுகூடினாலும் பிந்து நழுவாது. (சஉ)

(அ-கை). இதுவுமது.

வலிகொயி யராவிதூ-ஸஹாநெதூயொநி
ஹூ | வஜத்யு-பூ-ஹூ-தஃஸகூர நிவநெயொ

நிஜ-உயா ||

||௪௩||

(இ-ள்). நமூவினாலும், எப்போது விந்து யோனிஸ்தா
னத்தை யடைகின்றதோ, அப்போதே கோசத்தைச் சுருக்குத
லென்னும் யோனிமுத்தினையால் மிகக்கட்டப்பட்டதாய், ஆகரு
ஷணசக்தியால் இழுக்கப்பட்டு மேற்செல்லுகின்றது. (சுமு
முனைமார்க்கமாக விந்து ஸ்தானத்தையடைகின்றது). எ-று.

கோசத்தைச்சுருக்கி யென்பதனால் வஜ்ரோவிமுத்தினை
சூறிப்பிக்கப்பட்டது. (௪௩).

(அ-கை). இதுவுமது.

உளயுஜிஹ்ஹிரொஹுகாவலொலொலொ நஃ கரொ
கிபஃ | ராஹாயெ நநஹஹெஹொ ருத்யுஹபதி
யொமலிக ||

||௪௪||

(இ-ள்). எவன் மேற்றுவாரத்திற்செலுத்திய நாக்கையு
டையவனாய் நிச்சலனாகி, அங்கு ஒழுகுகின்ற சந்திராமிர்தத்தை
க்குடித்தலாகிய சோமபானம்செய்கிறானோ, அவன் அரைமாத
த்தில் மிருத்தியுவை ஜெயிக்கிறான். சந்தேகமில்லை. (இது நிச்
சயம்). எ-று. (௪௪)

(அ-கை). இதுவுமது.

நித்யுஹொலொலொலொலொ ஸரீரொயஸ்யொயொமி
நஃ | தக்ஷகெணாவிடிஷ்டஸ்ய விஷ்டதஸ்ய நஸவடி
கி ||

||௪௫||

(இ-ள்) இன்னும் எந்தயோகியின் சரீரம் நாடோறும் சோ
மக்லையால் நிரம்புகின்றதோ, அவனுக்கு தக்ஷகனால் கடிக்கப்ப
டினும் விஷம் பரவாது (அதனாலாகிய துக்கமில்லை). எ-று. (௪௫)

(அ-கை). இதுவுமது.

உநநாநியயாவஹி ஹெஹுவதிபுஹ்ஹீவகஃ | தயா

குளமும் குறைவின்மையையடைகின்றது. அவனும் பார்க்கப் பட்ட பேசப்பட்ட பரிசுக்கப்பட்ட பிரகிருதிபுருஷவிவேகமு ள்ளவன் அநேகங்கோடி ஜனனமரணங்களில் விழும் துன்மார்க்க புருடனையும் புனிதமாக்குகிறான்.” என்றும், பிரமாண்ட புராணத்தில் “மஃ ஹஸ்ய நாம ஹஸ்ய ஹஸ்ய வாத ஹஸ்ய ஹஸ்ய நய | ஹஸ்ய வாத ஹஸ்ய ஹஸ்ய பொயா ஹ்யா லீ விஸிஷ்ய தெ | ஆயிரம்கிருகஸ்தனிலும், நூறு வானப்பிரஸ்தனிலும், ஆயிரம் பிரமசாரியினும், யோகாப்பியாசி விசேஷமுடையவனாகின்றான்” என்றும், இராஜயோகத்தில் வாமதேவரின் பொருட்டிச் சொல்லப்பட்ட சிவவாக்கியம் “நாஜயோமஸ்யோ ஹா த்யோ கொவி ஜாநாதி தவ தஃ | தஜோநிவஸதெயத் ஸபேஸ்ய வுணு ஹாஜ நம | ஸப்ய நாதியு நாதியு த்ரிஸவ்யகருவாயு தாஃ | சுஜோகிவத்யாநி கிவ நவ்யுதராயணாஃ | கனயெயா மஸ்யவியெயா ம பொஜாநாதிவிஸேஷதஃ | கயாபாவ்யுஸளவத்யுஃ ஸெவெஷவத்யுஷு கிவ நம || இராஜயோக மகான்மியத்தை உண்மையாக எவன் அறிவான்? அந்த ஞானி (ராஜயோகி) எங்கே வசிக்கின்றானோ, அந்தத்தேசம் புண்ணியசேஷத்திரமாம். இவனைத் தரிசித்தலாலும் அர்ச்சித்தலாலும் இருபத்தொரு தலைமுறைபோடு அஞ்ஞானிகளும் முக்திபதத்தை யடைகிறார்களெனின், அதை யப்பியசிப்போனாப்பற்றிக் கேட்பானேன். அந்தர்யோகத்தையும் பகர்யோகத்தையும் எவன் அறிகிறானோ, அவன் என்னாலும் உன்னாலும் வந்திக்க (வணங்க) தத்தக்கவனெனின், மற்றவர்களால் பூஜிக்கத்தக்கவனென்பதைச் சொல்லுவானேன்” என்றும், கூர்மபுராணத்தில் “வணககாமுச்சிகாமுவா த்ரிகாமுநித்யுபேவவா | யெய-ஹுதே ஹோயோம வஜ்ஜோயாவே ஹேஸ்யாராஃ || ஒருகாலமாவது இரண்டுகாலமாவது முன்றுகாலமாவது நித்தியமாவது எவர்கள் மகாயோகத்தை அப்பியசிக்கின்றார்களோ, அவர்கள் மகேசுவரர்களென் றறியத்தக்கவராவர்” என்றும் சொ

ல்லப்பட்டிருக்கின்றது. நற்குலத்திற் பிறந்த பிறப்பு வியர்த்
தமாகுதலால் குலகாதகராவொன்றார். (௪௭)

கோமாமீசபக்ஷணம்.

(அ-கை) கோமாமீச சப்தத்தின் அர்த்தத்தைக் கூறுகி
ன்றார்.

மொஸஸெநொஜிதாஜிஹா தஸீபுவெஸொ வமி
தாமுநி | மொரோஸஸஹக்ஷணந்தது ஶஹாவாதக
நாஸநடி || || ௪௮ ||

(இ-ள்) கோவென்னும் சப்தத்தால் சொல்லப்பட்டது
நாக்கு. அதை யண்ணத்தி (மேல்வாயி) ன் சமீபத்துவாரத்தி
ற் பிரவேசிப்பித்தல், கோமாமீசபட்சணமாம். அதுவோ ம
காபாதகங்களை நாசஞ்செய்வதா யிருக்கின்றது. எ-று. ( )

அமரவாருணி.

(அ-கை) அமரவாருணி யென்னும் சப்தத்தின் அர்த்தத்
தைக்கூறுகின்றார்.

ஜிஹாவெஸஸஸந்த வநிநொஜிதாஜிதஃவயு |
வநீராஸஸவதியஸாராஸஸஸாராஜிநவாராஸுணீ || ௪௯ ||

(இ-ள்) நாக்னை மேற்பிரவேசிப்பித்தலாலுண்டாகும் அ
க்கினியா (உஷ்ணத்தா) லுண்டாகுவதாகிய (புருவத்தின் இட
து பாகத்திலிருக்கும்) சந்திரானினின்று ஒழுகும் சாரம் எது
வோ, அது அமரவாருணியாம் (அமரவாருணியென்னும் சப்தத்
திற்குப் பொருளாம்). எ-று. (௪௯)

(அ-கை) இதுவுமது.

வஸஸனிபதிஸுஸிகாஸு ஶநிஸுஸிஹாஸஸஸநி
ஸகாராஸுஸுஸுஸு ஶஸுஸுஸுஸு ஶஸுஸுஸுஸுஸுஸுஸுஸுஸு
ஸு | வஸு

ஜீரணம் தஸ்யஸ்யாஜீரகஸிஷ்ட ம-ண்தம் விஜாம்
நாகஷ்ட-புண்பு || || 10 ||

(இ-ள்) எப்போது நாக்கின் மேல்ரந்திர(துவார)த்தை இடைவிடாது தொடுதலால், எவனுடைய நாவானது சோமரசத்தின் (சந்திராமிர்த்தத்தின்) ஒழுக்குடையதும், கரிப்போடுகூடியதும், உறைப்பு புளிப்பு பால் என்பவற்றிற்குச் சமானமானதும், தேன் நெய் என்பவற்றைப் போன்றதுமாகிய இரசமுடைய தாகுமோ, அப்போது அவனுக்கு வியாதிகளைப் போக்குதல், ஜரையை (மூப்பை) க் கெடுத்தல், தன்பேரில்வரும் ஆபுதங்களைத் தடுத்தல், அணிமாதி யெட்டுக் குணங்களு முடையவனாதல், ஆமரத்துவம் (மாணமின்மை), சித்தாங்களைகளை (சித்தப் பெண்களை) ஆகருஷிக்கும் சக்தியென்னு மிவைகள் உண்டாகின்றன. எ-று. || 10 ||

(அ-வை) இதுவுமது.

ஜீரணம் தஸ்யஸ்யாஜீரகஸிஷ்ட ம-ண்தம் விஜாம்
நாகஷ்ட-புண்பு || || 10 ||

(இ-ள்) நாகைகக் கபால குஹரத்தில் செலுத்திப், பின் மேல்முகமாக்கிக் குண்டலினி சக்தியைத் தியானித்து, சாதன பூதமாகிய பிராணனால் குண்டத்திலுள்ள பதினாறு இதழ்க்கமலத்தில் விழும் ஹடயோகத்தா லடையப்பட்ட பரிசுத்தமான தாராவடிவமாகிய ஆலைகளோடுகூடிய சந்திராமிர்த மென்னும் இரசத்தை எவன் குடிக்கிறானோ, அந்த யோக வியாதியில்லாதவனும், தாமரைத்தண்டுபோல மிருதுவான சரீர முடையவனுமாய் வெகுநாளம் ஜீவிக்கிறான். எ-று. || 10 ||

(அ-கை) இதுவுமது.

ஸ-ஹிரண்மூரநஜநகம் வஹுவெஸர கஃ ஸ3தி தழ் |
கீஷ்டெதெவெஸ்ரீ3-ஹ தஸ்யிவஸரஹநெந்நி.ரஃஜநெந் |

(இ-ள்) ஐந்து பிரவாக (இ-ஐ - முதலியவற்றின் ஒட்ட) த்தோடு கூடியதும் (அலௌகிகமா யறிவிக்கப்படும்) ஆத்மசாட்சாத்காரத்தை யுண்டாக்குவதுமாகிய துவாரம் எனுவோ, அந்த நிரஞ்சன (அவித்தையும், அதன்காரியமாகிய சோகமோகாதிகளும் அஞ்சனமாம். அவ்வஞ்சன மில்லாத) துவாரமாகிய சூனிய (ஆகாச)த்தில் கேசரிமுத்திரை ஸ்திரமாகின்றது. ஏ-று.

(அ-கை) இதுவுமது.

வனகஸ்ய ஷ்டிரயஸ்ஜ நெகா3-ஹ வெவஸ்ரீ |
வனகொஹெவாநிராயஸை வனகாவஸ்யா3நெநாந்நீ ||

(இ-ள்) பீஜங்களில் சிருஷ்டிவடிவமாகிய பிரணவமென்னும் பீஜம், முக்கியம்; முத்திரைகளில் கேசரியென்னும் முத்திரை, முக்கியம்; தெய்வங்களில் நிராலம்பமாகிய (பற்றுக்கோடில்லாத) தெய்வம், முக்கியம்; அவஸ்தைகளில் உன்மனீயவஸ்தை முக்கியமாம். ஏ-று.

பிரணவபீஜம் முக்கியமென்பது “ஓ3திதெந் தடிஷ்ரதி3ஸை வ-ஹ || ஒமென்னும் இவ்வட்சரம் இவ்வெல்லா (ஜகத்து) முமாம்”. என்று மாண்டேக்கிய உபதிடத்தில் கூறியிருக்கின்றது. ஆலம்பனத்தை விடின் ஆத்துமாவின் சொருபநிலையுண்டாகுதலால், ஆலம்பனசூனியதெய்வம் முக்கியமென்றார். பீஜமுதலியவற்றுள் பிரணவமுதலியன முக்கியமாதல்போல முத்திரைகளில் கேசரிமுத்திரை முக்கியமாமென்பது பொருள். (ருச)

உட்டியானபந்தம்.

(அ-கை). உட்டியானபந்தத்தைச் சொல்லக்கருதி, முதலில் உட்டியானமென்னுஞ் சொல்லின் பொருளைக் கூறுகின்றார்.

ஸ்ரீமதேவநாமஸ்தோத்ரம் ஸ்ரீமதேவநாமஸ்தோத்ரம்
 கம் | தஸ்யாதி-ஸ்தோத்ரநாமஸ்தோத்ரம் யோமினி-ஸ்தோத்ர
 ஸ்தோத்ரம் ||

(இ-ள்). எந்தக்காரணத்தால் எந்தப் பந்தத்தால் கட்டுப் பட்டபிராணன் சுழுமுனையென்னும் மத்தியநாடியில் பறக்கின்றதோ, அந்தக்காரணத்தால் அது மச்சேந்திரர்முதலிய யோகிகளால் உட்டியானபந்த மெனப்பட்டது. எ-று.

உய்யுபநா-பறத்தல். இந்தப்பந்தத்தால் பிராணன் சுழு
முனையில் பறக்கின்றமையால் உடம்பனமெனப்படுகின்றது. ||

(அ-சை). இதுவும்தான்.

உபீ நஞ்சுரா-தெயஸூர ஐவிஸ்ரார்தங்கிஹாவமஃ |
உபீ பாநந்தெடிவஸூர தத்ருஷ்யெயாநி யீயதெ ||

(இ-ள்). பெருமாகாயமாகிய பிராணன், எந்தப் பந்தத்தால் விசிரந்தியில்லாதாகும்வண்ணம் சுழுமுனையில் உட்டினம் (பறத்தலைச்) செய்கின்றதோ, அந்தப்பந்தமே உட்டியானமென்னும் பெயருடையதாம். அவ்விஷயத்தில் பந்தத்தின் சொரூபம் என்னாற்சொல்லப்படுகின்றது. எ-று.

எப்போதும் தேகாவகாசத்திற் கதினையுடையதா யிருத்
தலால் பெருமாகாயமாகிய பிராணனென்றார். (௩௬)

(அ-கை). உட்டிவானபந்தத்தைக் கூறுகின்றார்.

உடினெவழிதோதாநநாநெனருய்யுழுவகாரயென !
உய்யாநாஹுஸளவையொய்யுதொகாமகெ
வநீ || || நெ ||

(இ-ள்). வயிற்றில் நாபியின் மேற்பாகத்தையும் கீழ்ப்பாகத்தையும் முதுகோடு ஒட்டும்படி பின்னிழுக்கவேண்டும். (நா

பியின்மேல்கீழ்ப்பாகங்களை யிழுத்தலென்னும்) இந்த உட்டியா
னபந்தம் மிருத்தியுலென்னும் யானைக்குக்கேசரியா (சிங்கமா)ம்
(அதைக்கெடுப்பதாயிருக்கின்றது). எ-று.

இங்கே கீழ்ப்பாகத்தையுமென்றது சகாரத்தால் (உம்மை
யால்) கொள்ளப்பட்டது. (௫௭)

(அ-கை). இதுவுமது.

உட்டியா நமதுஸஹஜம் மருணாகயிதஸஹ | சு
ஹஸ்தததபஸு வுலோதவிதருணாயதெ ||

(இ-ள்). குருவினால் எப்போதும் சகஜமாய்ச் சொல்லப்
பட்ட உட்டியானபந்தத்தை நிரந்தரம் எவன் அப்பியசிக்கிறா
னோ, அவன் விருத்தனாகினும் தருணனைப்போலாகிறான். எ-று

(அ-கை). உட்டியானபந்தத்தின சொரூபத்தையும் அ
தன் கீர்த்தியையும் கூறுகின்றார்.

நாமொருபுருஷஸூராவிதா நமகாயுதயததஃ |
ஷணாஸகிஹஸுதயததஃ ஜயதெவநஸம்ஸயஃ ||

(இ-ள்). நாயியின் மேற்கீழ்ப்பாகங்களை மிகமுயற்சிபா
ல் பின் இழுக்கவேண்டும். ஆறுமாசம் அப்பியசித்தால் மிரு
த்தியுவை ஜயிப்பன். இதிற்சந்தேகமில்லை. எ-று. (௫௯)

(அ-கை). இதுவுமது.

ஸவெஷாஸேவஸாயாநா தேதரோஹுட்டியா
நகஃ | உட்டியாநெஜுஸேவஸாயே தேதிஸுரமாலிகீஹ
வெஃ ||

|| ௬௦ ||

(இ-ள்). பந்தங்களைல்லாவற்றிலும் உட்டியானபந்தமே
உத்தமம். ஏனெனின் உட்டியானம் திடமாய்ச்செய்யப்படின்
முத்தி இயல்பாகவேயுண்டாம். எ-று.

உட்டியான பந்தம் செய்யின் பறவைகதியாகச் சுழுமுனை யில் பிராணன் செல்லுதலால், “ஸரோயளரோக்ஷரோஹோதி || சமாதியில் மோக்ஷத்தை யடைகிறான்” என்னும் வாக்கியத்தால், சகஜமாகவே முக்தியுண்டாமென்பது தாற்பரியம். (சுய)

மூல பந்தம்.

(அ-கை). மூலபக்தத்தைக்கூறுகின்றார்.

வாஷிபுஷாமெநஸுவீயு பொநிரோக்ஷமெயே
|| சுவாநதேயுபுரோக்ஷஷு சிவமெயொதநி ய
பதெ || ||சு ௧||

(இ-ள்). குதியால் யோனியைச் செவ்வையாகப் பிடித் துக் குதத்தைச் சுருக்கவேண்டும். கீழ்ச்செல்லும் வாயுவா கிய அபானனை மேலிழுத்தலால் மூலபந்தம் சொல்லப்படுகின்ற து. எ-று.

குதியால் யோனிஸ்தானத்தைப்பிடித்தல் பூர்வகமாய்க் கு தத்தையிழுத்தல், மூலபந்தமெனப்படுகின்றது என்பது பொ ருள். (சு ௧)

(அ-கை). இதுவுமது.

சுயொமதிவேநமெவ உளபுமௌராதெவ
|| சுகௌமெநததவாஹு சிவமெயொதநி
யொமிந || ||சு ௨||

(இ-ள்). அதேகதியை (கீழ்ச்செல்லுதலை) யுடைய அ பானனைப்பலமாய் இழுத்தலால் (மூலாதாரத்தைச் சுருக்குதலா ல்) மேற் (சுழுமுனையிற்) செல்லுவதாகச் செய்கிறான். அதை யோகிகள் மூலஸ்தானத்தின் பந்தனம் மூலபந்தமென்னும் ப தப்பொருளாகக்கூறுகின்றனர். எ-று.

இதனால் (இச்சுலோகத்தால்) மூலபந்தசப்தார்த்தமும் முன் சுலோகத்தால் அதன் பந்தனப்பிரகாரமும் சொல்லப்பட்டன

எமயால் புனருத்திதேதாஷம் (கூறியது கூறலென்னும் குற்றம்)
இல்லை. (கூஉ)

(அ-கை). இனி யோகபீஜத்திற்சொல்லியபடி மூலபந்த
னத்தையே கூறுகின்றார்.

முடிவொன்று இராது என்பது வாய்விதமாக உய்ய
உருக | வாருவாராய்மொன்று உலகியாதிவீ
ரண ||

(இ-ள்). இரண்டு குதிகளால் (பரட்டின் கீழ்ப்பாகத்தால்) குதத்தைச் செவ்வையாய்ப் பிடித்து, வாயுகழுமுனையின் மேற்பாகத்திற் செல்லும்படி வாயுவை (குதத்தை) ப்பலமாக இழுக்கவேண்டும். இது மூலபந்தமாம். எ-று.

இதுமுல்பந்தமாம் என்பது அத்தியாகாரம். (கூங)

(ஆ-கை) இனி மூலபந்தத்தின் குணங்களைக் கூறுகின்றார்.

புரணாவர நள நாடிநீது சிவசுபெய நெயெ
கடாழ் | மகாபொ மஸுஸம்ஸிசிம் மஹதாநாகு
ஸம்ஸயி

(இ-ள்) மேலும் கீழுஞ் செல்லுவனவாகிய பிராணபானவாயுக்களும், நாச (அநாகதத்துவனி) விந்துக் (அநுஸ்வாரங்) களும் ஐக்கியத்தை யடைந்து, யோகத்தின் நல்ல சித்தியை அப்பியாசிகளுக்குத் தருகின்றது. இதற் சமுசயமிஸ்லை. எ-று.

இதின் தாற்பரியம்:— மூலபந்தம் செய்தலால் அபானன் பிராணனோடு ஒன்றாய்ச் சுழுமுனையிற் பிரவேசிக்கின்றது. அதனால் நாதம் வெளிப்படுகின்றது. அதனால் நாதத்தோடு பிராணபான விரண்டும் இருதயத்தின்மேற்சென்று, நாதத்திற்கு விந்துவோடு ஐக்கியங்கொண்டு பிரமரந்திரத்திற் செல்லுகின்றன. அதனால் யோகசித்தி யுண்டாகின்றது. (சு.சு)

(அ-கை) இதுவுமது.

சுவாநவாணயொரெக்யுஃ கூபொரெக்யு வுநீ
ஷயொஃ | யவாஹவதிவ்யுஜோபி ஸததஃக்யுஷத
நாஃ ||

|| கூடு ||

(இ-ள்) எப்போதும் மூலபந்தனத்தைச் செய்தலால், அபான பிராண னிரண்டின் லைகையமும், (கட்டுப்பட்டிருக்கும்) மூத்திரபுரீஷ (மல)ங்களின் கூடிய (வீழ்ச்சியு) முண்டாகின்றன. விருத்தனும் தருணஞ்சின்றுன். எ-று. கூடு

(அ-கை) இதுவுமது.

சுவாநவாணயுமெஜாதெ வ்யாதெவநி ஜேனயு |
ததாநவாஸிவாஜீவ்யா ஜாயதெவாயநாஃஹதா ||

(இ-ள்) மூலபந்தத்தால் கீழ்ச்செல்லும் அபானவாயு மேற்செல்லுவதாய் அக்கினிமண்டலத்தை யடையும்போது ஜடாக்கினியின்சிகை, வாயுவோடுசேருதலால் நீருகின்றது. எ-று.

அக்கினிமண்டலம் நாபியின் கீழ்ப்பாகத்தில் திரிகோணமாயிருக்கின்றது. அது யாஞ்ஞவல்கியரால் “பெஹபெயுஸிவீஸாநஃ தவ்யாஃவைநதபுஷ்டி | திரிகோணஃநவாஷ்யாணாஃ ஹதாஸுணுதவ்யாஷ்டா | ஜேனயுஃவதஃமநாஃஸத்யுதேதஜீவவீதிதெ | தந்யுதாஸிவாதநீ ஸதாதிஷ்டகிவாவகெ || தேகமத்தியில் அக்கினிமண்டலம் காய்ச்சிய ஜாம்பூநத பொன் நிறமுள்ளதாய் மனிதர்களுக்கு முக்கோணமாயும், நாற்காற்பிராணிகளுக்குச் சதுரமாயும், பட்சிகளுக்கு மண்டல (வட்ட) மாயுமிருக்கின்றது. அதன் மத்தியில் எப்போதும் அக்கினி சிகைபாவிதிற்கின்றது. இதை யான் உனக்கு உண்மையாகச் சொல்லுகிறேன்” என்று சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது.

(கூசு)

(அ-கை) இதுவுமது.

தெய்வநாயகம் தவறுவாநள பூணை-மேலுந்
சூழ | தெய்வநாயகம் தவறுவாநள பூணை-மேலுந்

(இ-ள்). அதன்பின் அக்கினியும் அபானனும் அக்கினி சிகையின் விருத்தியாலாவது அல்லது உஷ்ணசொரூபமுடைமையினாலாவது பிராணனை அடைகின்றன. அதனால் (பிராணச்சேர்க்கையால்) தேகத்திலுண்டாகும் அக்கினி அத்தியந்தம் தீபனமுடையதாகின்றது. (அபானன்மேற்சென்றால் அக்கினி, பிராணசங்கமத்தால் மிகவும் தீபனமுடையதாகுமென்பது பொருள்). எ-று. (௬௭)

(அ-நை). இதுவுமது.

தெ நக-^யணவி நீல-வா ஸந்தவாஸம் ப்ர-ப-ய
தெ | தி^யனாம தாம்-ஜீவநியூஸ் பீஜ-தாம் ப்ர-ஜெசு ||

(இ-ள்). அதனால் (அக்கினியின் அத்தியந்ததீபனத்தால்) செவ்வையாய்த்தரிக்கப்படுங்கால் தூங்குகின்ற குண்டலினி சக்தி நன்றாய் விழிப்புடையதாகின்றது. தண்டத்தா லடிக்கப்பட்ட சர்ப்பத்தைப்போல நிசுவாசத்தைச்செய்து சானத்தன்மை (நிமிர்ச்சி)யையடைகின்றது. எ-று. (கூஅ)

(அ-கை) இதுவுமது.

வினாவினாவுகடெகா ஸ்ரீநாதபுரத்தா ஸ்ரீ
 ஜெகதீசுவரே நம: || கருணாநிதிநாதபுரத்தா
 வினாவினா ||

(இ-ள்) அதன்பின் (சரணத்தன்மையையடைந்தபின்) பிலத்திற் பிரவேசித்தபாம்பைப்போல சுழுமுனையினுள் பிரவேசிக்கின்றது. அக்காரணத்தால் யோகாப்பியாசிகளால் மூலபந்தம் பிரதிதினமும் எக்காலத்திலும்செய்யத்தக்கதாம். எ-று. (கூகூ)

ஜாலாந்திரபந்தம்.

(அ-வை) ஜாலந்தரபந்தத்தைக் கூறுகின்றார்.

കണ്ഠീക-ഇഹൃഹൃദിയെല്ലാവരെയും-ബ-കംഘൃഹം।
ബന്ധോജാലംധരാര്യോധംജരാദ്യ-കൃ-വിതാശകഃ॥

(இ-ள்) கழுத்திலுள்ள துவாரத்தைச் சுருக்கி, இருதயத்
தில் (மார்பின் சமீபத்தில் நாலங்குலமீடையிருக்கும்படி) மோவா
ய்க்கட்டையைத் திடமாக ஸ்தாபிக்கவேண்டும். ஜராமரணங்க
ளைப் போக்குவதாகிய இப்பந்தம் ஜாலந்தரமென்னும் பெயருள்
ளதாம். எ-று.

கழுத்தைச் சுருக்குதலோடு நான்கு அங்குலம் இடையிருக்கும்படி மார்பின் சமீபத்தில் கீழேகுனியும் முயற்சி பூர்வகமாகமோவாய்க்கட்டையை ஸ்தாபித்தல், ஜாலந்தரபந்தமாம். ()

(அ-கை) ஜாலந்தரமென்னும் பதத்தின்பொருளைக் கூறு
கின்றார்.

வயாதிஹிஸிராஜாய ஃயொமாநிநஹாஜயௌ | க
தொஜாயயெரொஸ்யஃ சுணஃஃவளவநாஸநஃ ||

(இ-ள்) அதனால் நாடிகளின் ஜால(சமுதாய)ங்களையும் கீழ்ச்செல்லுவதாகிய ஆகாயஜல(கபாலருகரத்தின் அமிர்த)த்தையும் பந்திக்கிறன்தோ, அதனால் ஜாலந்தரபந்தமென்னும்பெயருடையதாம். இது கழுத்திலுள்ள துக்கசமூகங்களை நாசஞ்செய்வதாயிருக்கின்றது. எ-று. (எக)

(ஆ-கை) ஜாலந்தரபந்தத்தின் குணங்களைக் கூறுகின்றார்.

ஜாயமரெகூதெய்யெ கணலமெகாறு க
ணை ! நவியமுடிவதகுநள நவவாயுபுகுவ
தெ !

(இ-ள்) கண்டத்தைச்சுருக்குதலாகிய ஜாலந்தரமென்னும்பந்தத்தைச்செய்தால் அமிர்தம் ஜடராக்கினியில்விழாது. பிராணனும்கோபியாது (வேறுநாடியில் வாயு செல்லுதலாகிய பிரகோபத்தைச்செய்யாது). எ-று. (எ2)

(ஆ-கை) இதுவுமது.

கண வஸகொவநெநெவ வெநாபுளவஸஹபெ
ஜீரஸாபியுவுகூ ரிஜெஹ்யெஹொவஸாயாரஸையநம் ||

(இ-ள்) திடமாகக் கண்டத்தைச் சுருக்குதல் மாத்திரத்
தால் இடை பிங்கலைகளென்னு மிரண்டு நாடிகளையும் ஸ்தம்பிக்
கவேண்டும். அங்குஷ்டாதாரமுதல் பிரமரந்திரம் வரையிலுள்
ள பதினாறு ஆதாரங்களின் பந்தத்தைச் செய்யும் இந்த (கண்
டஸ்தானத்திலுள்ள) விசுத்தியென்னும் மத்திமசக்கரம் அறி
யத்தக்கதாம். எ-று.

சும-ஷம-ஹார-நார- வீலீலீமநாமயஃ | ஹு
ஜீவாகுணபேஸஸு உஸவிகாநாவிகாதயா | ஹுஜீயுஹு
ஹாபுஹு ரிஜபுரவஸஹாரயுகு | வஸதெஹிஹொவஸா
யாராஃ சுயிதாயொயிவ-ஹெஹெஃ || அங்குஷ்டம், குற்ப
ம் (பாதி), முழந்தாள், தொடை, பீஜத்தின் கீழ்நாம்பு, இலிங்க
ம், நாபி, இருதயம், மீடறு, கழுத்து, நாக்கு, மூக்கு, புருவநடு,
நெற்றி, சிரசு, பிரமரந்திரம் என்னுமிவை யோகிபுங்கவர்களா
ல் ஷோடசாதார மெனப்படுகின்றன" என்னும் இவ்வாதாரங்க
ளில் தாரணசெய்தவின் பல விசேஷம், கோரக்கசித்தாந்தத்தி
ல் அறியத்தக்கதாம். (எஃ)

(அ-கை) முற்கூறிய பந்தத்திரயங்களின் உபயோகத்
தைக் கூறுகின்றார்.

ரிஜயஸூநஸூரிகு-ஹு உபீபாநக-காரயெக |
ஹாஹுவிமதார வயூவாஹயெ துஸுரிஹெயி ||

(இ-ள்) மூல (ஆதார) ஸ்தானத்தைச் செவ்வையாய்ச்
சுருக்கி, நாபியைப்பின்னிழுத்தலாகிய உட்டியான பந்தத்தைச்
செய்யவேண்டும். கங்கையமுனைமென்னும் இடைபிங்கலைகளை

ப்பந்தித்து கழுமுனைமார்க்கத்தில் பிராணனைச் செலுத்தவேண்
டும். எ-று.

இங்கே இடைபிங்கலைகளைப் பந்தித்து என்பதனால் ஜாலந்
தரபந்தத்தால் என்று பொருளாகின்றது; “கண்டத்தைச் சுருக்
குதவினாலேயே இரண்டு நாடிகளும் ஸ்தம்பிக்கின்றன.” என்று
(எங்-வதுசுலோகத்தில்) கூறப்பட்டிருத்தலால். (எசு)

(அ-கை) இதுவுமது.

கடுநடுநவவியாடுநந வுயாதீவவடுநாலயம் ।
தடுதாநஜாயடுதஜுதஜு-ஜுராடுராமாகுகுதயா ॥

(இ-ள்) இவ்விதத்தினாலேயே பிராணன் இலயத்தை (ஸ்
திரத்தன்மையை) அடைகின்றது. அதனால் (பிராணனது இலய
த்தால்) மிருத்தியு ஜரை ரோகமுதலியவைகள் உண்டாகிறதில்
லை. எ-று.

கதியின்மை பூர்வகமாக பிரமாந்திரத்தில் நிலைத்தல், பிரா
ணனது இலயமாம். முதலியவென்னுஞ்சொல்லால் நரை, திரை,
தந்திரை, ஆலசியமுதலியவைகளும் கொள்ளப்படுகின்றன. (எடு)

(அ-கை) இதுவுமது.

ஸ்யதயஜீடிஸுஷ்டு ஸீஹாலிஸெஸுஸெவிதம் ।
ஸவெஷ்டாஹுதாநாரா ஸாயநஸ்யாமிநாவி
டி-ஃ ॥

॥எசு॥

(இ-ள்) இந்த மூன்று பந்தங்களும் சிரோஷ்ட (வேதாட்சா
தாரங்களில் மிகச்சிலாக்கிய) மானவைகளும், மச்சேந்திரர்முத
லிய சித்தர்களாலும் சேவிக்கப்பட்டனவும், சகலஹடதந்திர (உ
பாய) ங்களுக்கும் சாதனமு (சித்தியையுண்டாக்குவனவு) மாமெ
ன்று கோரக்கர்முதலியயோகிகள் ஆறிகின்றார்கள். எ-று.

சித்தர்களாலும் என்பதிலுள்ள உம்மையால் வசிஷ்டாதி

முனிவர்களாலுமென்பது கொள்ளப்படுகின்றது. (எக)

(அ-கை) விபரீதகாணியைச் சொல்லக்கருதி, அதன் உபோற்காதத்தன்மையால் முதலில் பிண்டம் (தேகம்) ஜாயுடையதாதலைக் கூறுகின்றார்.

யதிஹித்வதெவதேர ஈஜகஹிவ்யுரஹிணஃ । த
ஹிவ்யும ஸதெவஸுபு ஸ்வேநவிணோஜராய-தஃ ॥

(இ-ள்) திவ்விய (உத்திருஷ்ட) வடிவமாகிய யாதொரு அமிர்தம் (அண்ணத்தின் மூலத்திலுள்ள) சந்திரானினின்றும் எழுகின்றதோ, அது முழுவதையும் நாபியிலிருக்கும் அனல்வடிவமாகிய சூரியன் விழுங்குகின்றது. அதனால் (சூரியன் அமிர்தத்தை விழுங்குதலால்) தேகம் ஜாயுடையதாகின்றது. எ-று

அமுதத்தைச் சூரியன் விழுங்குகிறதென்பது கோரக்கநாதரால் “நாஹிஹெஸஸ்யிதொநி த்யஹாஸுரொஹிநா தகஃ । ஈஜகஹிவ்யுதொநி த்யஹாஸுரஹிணஃ ॥ வஹித்யுயொஹிவ்யுதொநி த்யஹாஸுரஹிணஃ ॥ கரணந்தகஃ தத்யுயெநவீயஹிவ்யுதொநி ॥ தகனவடிவமாகிய சூரியன் நித்தியம் நாபிஸ்தானத்திலிருக்கின்றது. அமிர்தவடிவமாகிய சந்திரன் நித்தியம் மேல்வாயின் மூலத்திலிருக்கின்றது. கீழ்முகமாகிய சந்திரன் அமிர்தத்தை வருஷிக்கின்றது. மேல்முகமாகிய சூரியன் அதை விழுங்குகின்றது. ஆதலால் எதனால் (எந்தக் காரணத்தினால்) அமிர்தம் அடையப்படுகின்றதோ, அந்தக்காரணத்தைச் செய்யவேண்டும்.” என்று சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. (எஎ)

(அ-கை) இதுவுமது.

ததூரஹிகரணஹிவ்யு ஸுபுயஸுரஹிணஃ ॥
மஹாஹிவ்யுதொநி ததூரஹிகரணஹிவ்யுதொநி
ஹிஃ ॥ ॥ எஅ ॥

(இ-ள்) அவ்விஷயத்தில் நாபிஸ்தானத்திலுள்ள அனல் மாகிய சூரியனது முகத்தை வஞ்சிக்கும் உத்தம (திவ்விய) மாகிய இனிச் சொல்லப்படும் முத்திரையென்னும் காரணம் ஒன்றுண்டு. அது குருபதேசத்தால் அறியக்கூடியதாம். கோடிசாஸ்திரங்களாலு மறியக்கூடியதன்று. எ-று. (எஅ)

விபரீதகாரணி.

(அ-கை) விபரீதகாரணியைக் கூறுகின்றார்.

உளபூரணநாமெவையவாநொ ருளபூரணநாம ர
யொஸஸீ | கரணீவிவரீதாவொ மாரவாகெந
வஹெதெ || || எக ||

(இ-ள்) மேலே நாபியும் கீழே அண்ணமு (மேல்வாய்) மாக அதாவது மேலே அனல்வடிவாகிய சூரியனும் கீழே அமிர்தவடிவமாகிய சந்திரனும் இருக்கும் (விபரீதமாக அதாவது மேலுங்கீழுமாக விருக்கும் சந்திரசூரியர்களைக் கீழுமேலுமாகச் செய்தலென்னும் பதப்பொருளுள்ள) விபரீதகாரணியென்னும் காரணம் குருவாக்கியத்தால் அடையப்படுகின்றது. எ-று.

(அ-கை) இதுவுமது.

நித்யஜ்ஞாஸய-கூலஜ்ஞாஸய-நித்யஜ்ஞாஸய-கூலஜ்ஞாஸய-
ரொவஹ-வஹ-வஹ-வஹ-வஹ-வஹ-வஹ-வஹ-வஹ-வஹ-
ஹ-ரொவஹ-வஹ-வஹ-வஹ-வஹ-வஹ-வஹ-வஹ-வஹ-வஹ-
ஹ- || || ௮௦ ||

(இ-ள்) பிரதிதினமும் ஜடராக்கினியை விருத்திசெய்யும் விபரீதகாரணியை அப்பியாசிக்கும் சாதகனுக்கு ஆகாரம், அதிகமாய்(வேண்டிய அளவு)சம்பாதிக்கத்தக்கதாம். ஆகாரம் அற்பமாகுமாயின் அக்கினி கூணமாத்திரத்தில்(விரைவில்) தேகத்தைத் தகிக்கும். எ-று. (அ௦)

(அ-கை) மேலும் கீழுமாயுள்ள சந்திரசூரியர்களைக் கீழுமேலுமார்க் செய்துக் கிரியையைக் கூறுகின்றார்.

ஹேதோ மஹவஹேதே || எப்படிப் பிரார்த்தகர்மம் தத்துவ
ஞானத்தினும் பிரபலமோ, அப்படியே அந்தக்கர்பத்தைவிட
யோகாப்பியாசம் பிரபலமாம். ஆகையால் உத்தராகர்வீதகவ்வி
யர்முதலியயோகிகளுக்கு சுவேச்சையாக (தமது இஷ்டப்படி)
தேகத்தைவிடுதல் பொருந்தும்” என்று சொல்லப்பட்டிருக்கின்
றது. பாகவதத்திலும் “ஹேமஃஜஹ்ராத்ரையிநா || சமாதா
னம் தேகத்தைவிடுகின்றான்” என்றும் சொல்லப்பட்டிருக்கின்
றது. (அஉ)

வஜ்ரோலி.

(அ-கை) வஜ்ரோலியிற் பிவிருத்தியை மூண்டாக்குவத
ற்கு முதலில் அதன் பலத்தைக் கூறுகின்றார்.

ஸௌயாவதபூதோநாடவி யோமொமெதுநிபுய
மெலிபுநா | வஜோலீயொவிஜாநாதிஸயொதீவி
விஜாஜநம் || || அக ||

(இ-ள்) எவன் (எந்த அப்பியாசி) வஜ்ரோலி முத்திரை
யை விசேஷமாகச் சுவாசுபவந்தால் அறிகிறானோ, அந்த யோ
கி யோகசாஸ்திரத்திற் சொல்லப்பட்ட பிரமசரியமுதலிய நி
யமங்களின்றி சுவேச்சையாயிருந்தாலும், அணிமாநிகளுக்குப்
பாத்திரமாகின்றான். எ-று- (அக)

(அ-கை) அதன் சாதனத்திலுபயோகமுள்ள இரண்டு வ
ஸ்துக்களையும் கூறுகின்றார்.

ததவஸு-அபவகஷ்டே-அபுமாயஸுகஸுவிஸ |
கரீராமெகாஹிதீயந்த-நாஸீவஸவதிபுநீ || அச ||

(இ-ள்) அதில் (வஜ்ரோலியப்பியாசத்தில்) உபயோகமு
ள்ள இரண்டு வஸ்துக்களையும் சொல்லுகிறேன். அது (தன
மில்லாத) எவனுக்கும் தூரபமாம் (துக்கத்தினுடையக் கூ
டிய அல்லது துக்கத்தினுடையதற்கரியதாம்). அவ்விரண்

டு வஸ்துச்சுக்ளவை யெனின், ஒன்று (குடிக்கும் பொருட்டு) பால். மற்றொன்று, சுவாதீனமுள்ள ஸ்திரீ. எ-று.

புணர்ச்சிக்குப் பின் இந்திரியம் பலமற்றுப்போகின்றபடியால், அதன் பலத்திற்காகப் பால் குடித்தல், யுக்தம். சிலரோ பால் குடித்தல் அப்பியாசகாலத்தில் ஆகருஷணஞ் செய்தற் பொருட்டாமென்பர். (அச)

(அ-கை) வஜ்ரோலிமுத்திரையின் தன்மையைக் கூறுகின்றார்.

நெஹநெ நஸுநெ நஃஸஜி மஹபூகாஹ நஜிஹ
ஸெக | வஹஹெஷாவ்யவா நாரீவஜ்ராலீலிபிஜி
ஹபூகா || !அடு||

(இ-ள்) விந்து வெளிப்படுவற்குச் சாதனமாகிய புணர்ச்சிக்குப்பின், புருஷனாவது ஸ்திரீயாவது மெல்ல நன்றாய் யத்தின பூர்வகமாக உபஸ்தத்தானத்தையிழுத்தலை (விந்துவைமேலிழுத்தலை)ச் செய்யவேண்டும். அதனால் வஜ்ரோலிமுத்திரையின் சித்தியையடைவர். எ-று. (அடு)

(அ-கை) இனி வஜ்ரோலியின் முதல் அங்கமாகிய பிரக்கிரியையைக் கூறுகின்றார்.

யததஸுஸ நாமெந மஹதாரஹஜ கஹரொ | ஸ
நெ நஸுநெ நஃபூகஹீதவர யஹஸஹாரகாரணாக்

(இ-ள்) ஈயமுதலியவற்றைச் செய்யப்பட்ட சிறந்த குழலால் இலிங்கத்துவாரத்தில் வாயு சஞ்சரிக்கும்பொருட்டு, மெல்ல மெல்ல அடிக்கடி நெருப்புகுழலிற் போல் பூத்காரம் செய்ய வேண்டும். எ-று.

* வஜ்ரோலியின் சாதனப்பிரக்கிரியை:—ஈயத்தாற் செய்ய

* இவ்வஜ்ஜிரோலியால் விந்து சித்திப்பதற்குச் சுலபமானவேறு உபாயம் சிவசங்கீதையிற் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. அது வருமாறு:—

ப்பட்டதும், மிருதுவானதும், இலிங்கத்தில் பிரவேசிக்கத்தக்கதும், பதினான்கங்குலமாத்திர மளவுள்ள துமாகிய சலாகை செய்து, அதை இலிங்கத்தில் செலுத்துதலை அப்பியசிக்கவேண்டும். அதாவது முதல் நாள் ஒரு அங்குலமாத்திரமும், இரண்டாம் நாள் இரண்டங்குலமாத்திரமும், மூன்றாம் நாள் மூன்றங்குலமாத்திரமும், இப்படி கிரமமாய் விருத்திசெய்யவேண்டும். பன்னிரண்டங்குலமாத்திரம் பிரவேசித்தால் இலிங்கம்சுத்தமாம். பதினான்கங்குலமாத்திரமுள்ளதை இரண்டங்குலம் மேல்முகமாக வளைத்து, அதன் பன்னிரண்டங்குலமாத்திரத்தை உட்செலுத்தவேண்டும். மேல்முகமாக வளைந்த இரண்டங்குலமாத்திரத்தை வெளியே வைக்கவேண்டும். அதன்பின் அதைக் கம்மாளனது நெருப்பூதுகுழலைப்போற் கொண்டு, இலிங்கஸ்தானத்தில் செலுத்தப்பட்ட பன்னிரண்டங்குல நாளத்தின்(குழலின்) மேல்முகமாகவளைந்த இரண்டங்குலமத்தியில் வாயு பிரவேசிக்கும்படி பூத்காஞ்செய்ய(ஊத)வேண்டும். அதனால் நன்றாய் மார்க்கசுத்தியுண்டாகின்றது. அதன்பின் ஜலத்தை இலிங்கத்தாலிழுக்கவேண்டும். ஜலத்தை இழுத்தல் சித்தித்தபின், முன்குலாகத்திற்குறியபடி விந்துவை மேலிழுத்து அப்பியசிக்கவேண்டும். விந்துவை யாகருஷித்தல்(இழுத்தல்)சித்தித்தால் வஜ்ஜோலிமுத்திரை சித்திக்கும். இது பிராணஜயமுள்ளவனுக்கே சித்திகளும். மற்றவனுக்குச் சித்தியாது. கேசரிமுத்திரையும் பிராணஜயமுமாகிய இரண்டும் சித்தித்தவனுக்கே இது செவ்வையாய் உண்டாகின்றது. (அக)

(அ-கை) இப்படி வஜ்ஜோலியப்பியாசம் சித்தித்தபின், அதன் உத்தராசாதனத்தைக் கூறுகின்றார்.

தான் சிறு நீர்விடுங்காலத்து அதை வாயுவினால் பலமாக மேலே இழுத்துக் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக விடவேண்டும். மறுபடியும் குரு உபதேசித்தபடி மேலிழுக்கவேண்டும். இப்படி ஆறுமாதம் பிரதிதினமும் அப்பியசித்தால் மகாசித்தியைத் தராநின்ற விந்துசித்தியுண்டாகும். தூறுபெண்களோடு கூடினும் விந்து நசியாதென்பதாம்.

தில் வீந்துதாரணத்தினால் சுகந்தமுண்டாகின்றது. எவ்வளவுகாலம் தேகத்தில் வீந்து நிலைத்திருக்கின்றதோ, அவ்வளவுகாலம் வரையில் மிருத்தியுபயமேது. இல்லையென்றபடி. எ-று (அக)

(அ-னை) இதுவுடாது.

விதாயத் நுணர் ஸம்சு ஸம்சு ராயத் ஹஜீவிதா
தஸாஹம்சு நெஸ்ரவாஷ்ணீயம்ஸயத் தம் ||சுய||

(இ-ள்) புருஷர்களின் சுக்கிலம் (சித்தம் அசைந்தால் அசை
கின்றது. சித்தம் நிலைத்தால் நிலைக்கின்றதாகலின்) சித்தத்தின்
ஆதினமாம். (சுக்கிலம் நிலைத்தலால் ஜீவனமும், சுக்கிலம் நஷ்ட
மாதலால் மரணமுமுண்டாகின்றதாகலின்) ஜீவனம் சுக்கிலாதின
மாம். ஆதலால் சுக்கிலத்தையும் மனதையும் பிரயத்தினத்தால்
இரகடிக்கவேண்டும். அதாவது அவசியம் இரகடிக்கவேண்டுமெ
ன்பதாம். எ-று. (கூறு

(உ-சை) இதுவுமது.

ஃ துஃ துராஜோ வெபுவாநிஜாநி துஃ துராஜாபெஸு||

(இ-ள்) இப்படி (முற்கூறிய அப்பியாசத்தால்) இருதுஸ்நா
னஞ்செய்த ஸ்திரீயின் இரேதசையும் தனது சுக்கிஸ்த்நையும் இ
ரட்சிக்க(இழுக்க)வேண்டும். எ-று. (கூடு,உ)

(அ-கை) முற்கூறிய அப்பிராசுத்தைக் காட்டுகின்றார்.

മിംഗ്രോണാകുളംപെരിയ്ക്കുളംശിശുഗണാലയം
വിഷം || ശങ്ക ||

(இ-ள்) யோகசாதனமாயிருக்கின்ற வஜ்ஜோவியப்பியாசத்தை யறியும் அப்பியாசயோகவித்தானவன், குற்றமே (உபஸ்தே)ந்திரியத்தால் இரஜசையும் விந்துவையும் நன்றாய் மேலிழுக்கவேண்டும்.

சுதேஜாவே.

(அ-கை) சுகஜேஷி அம்ரோஷியிரண்டையும் சொல்லக்க

ருதி, அவை வஜ்ஜோலியின் விசேஷ(பேத)மாமென்பதையும், ச
கஜோலியையும் கூறுகின்றார்.

ஸஹஜொலிஸூரோரொலி வஜ்ஜொலிஸூரொலி
தஃ ஜமெஷ-ஹஸநிக்ஷிவ்யஜ்ஜமொபஸஹவஃ || ௯௨ ||

(இ-ள்) சகஜோலியும் அமரோலியும் ஒரே பலமுடைய
யனவாயிருத்தலால், அவை வஜ்ஜோலியின் பேதமாம். கோமய
த்தை எரித்தலாலுண்டாகும் நல்ல விபூதியை ஜலத்திற் போட்
டு (ஜலத்தாற் குழைத்து), எ-று. (௯௨)

(அ-கை) இதுவுமது.

வஜ்ஜொலிமெஷ-நாடிவ்யஜ்ஜமெஷ-ஸூரொலி
மெஷ-நஃ | சூலீ நயொஷ-வெஷ-நவ ஜ்ஜவ்ய
வாஸயொஷ்ணாஸ || ௯௩ ||

(இ-ள்) வஜ்ஜோலிமுத்திரையின் பொருட்டு புணர்ச்சி
செய்தபின், கூண (இரதிபுற்சவ)த்தினின்றும் நீக்கிய வியாபார
முடைய (இரதிக்கிரியையில்லாத)வர்களாய், ஆநந்தமாக உட்கா
ர்ந்திருக்கும் ஸ்திரீபுருஷர்களிருவரும் சோபனமாகிய (சிரசு, நெ
ற்றி, நேத்திரம், ஹிருதயம், தோள், கையென்னும்) அங்கங்க
ளில் பூசிக்கொள்ள வேண்டும். எ-று. (௯௩)

(அ-கை) இதுவுமது.

ஸஹஜொலிஸூரொலிஸூரொலிஸூரொலிஸூரொலி
ஸூரொலி | ஸூரொலிஸூரொலிஸூரொலிஸூரொலிஸூரொலி
ஸூரொலி || ௯௪ ||

(இ-ள்) இக்கிரியை சகஜோலி யென்று சொல்லப்படுகி
ன்றது. இது எப்போதும் யோகிகளால் சிரத்தையோடு செய்
யத்தக்கதாம். சகத்தை (சிரோயை)த்தருவதாகிய இந்தச்சக
ஜோலியென்னும் யோகம் (உபாயம்) யோகத்தோடு கூடியதாயி
னும் முக்தியைத் தருவதாயிருக்கின்றது. எ-று. (௯௪)

(அ-கை) இதுவுமது.

கயம்யொமஃ வுணுவதாஃ யீராணாஃ தகூஃஸி-
நாஃ | நிஃபுதாராணாவியெயுத நதஃபிதா ஸாலி
நாஃ ||

||கூடு||

(இ-ள்) இந்த யோகம் புண்ணியவான்களும் தீர்க்களும்
(தேரீயமுடையவர்களும்) தத்துவதரிசி (உண்மையுணர்ந்தவர்)
களும் மற்சாமில்லாதவர்களுமாகிய புருஷர்களுக்குச் சித்திக்கு
ம். மற்சாமுடையவர்களுக்குச் சித்தியாது. எ-று.

மற்சாம்=அந்நியர்களது குணத்தைத் துவேஷித்தல் (கூடு)

அமரோலி.

(அ-கை) அமரோலியைக் கூறுகின்றார்.

விதெதாஸணகா தயரோஸ்யாயாராலிஹாயநிஸா
நதயாஃ தயாரா | நிஷெயுதேஸீ தயுயாராகா
வாலிகெவணுதேதரோலீ ||

||கூசா||

(இ-ள்) பித்தம் மிகுதியாயிருத்தலால் முதல் அமிர்தநா
ரையையும் சாரமற்றதாயிருத்தலால் கடைசிதாரையையும் விட்
டு மத்தியதாரையானது சேவிக்கப்படுகின்றது. கண்டமென்னு
ம் யோகவிசேஷத்தை ஒப்பியிருக்கும் கண்ட மதத்திலுள்ள
காபாலிகத்தில் அதாவது கண்டகாபாலிக சம்பிரதாயத்தில் அ
மரோலி பிரசித்தமாம். எ-று. (கூசா)

(அ-கை) இதுவுமது.

கரீஃயஃவியெஸுதி துஃநஸுஃகுவபுநுஜிநேநேநே|
வஜேராலீஃஸுதே துஃமரோலீ திகயுதே ||கூஎ||

(இ-ள்) அமரி * (சிவரம்பு) என்னும் அமரவாருணியை

* இதுவே திருமந்திரத்தில் அமுரி, சிவநீர் எனும்பெயரால் வழங்
கப்பட்டிருக்கின்றது.

எவன் தினமும் குடிக்கிறானோ, நசியம் செய்து (சுவாசத்தால் அமரிசை மூக்கினுட்கொண்டு) தினந்தோறும் முற்கூறிய வஜ்ரோலிசை யப்பியசிக்கிறானோ, அது அமரோலியென்று காபாலி கர்களால் சொல்லப்படுகின்றது. எ-று.

நசிய"பூர்வகமாகிய வஜ்ஜோலி ஆமரோலியென்னும் சத்த
த்தால் சொல்லப்படுகின்றது என்பதுபொருள். காபாலிகர்க
ளாலென்பது வருவிக்கப்பட்டது. (கூஎ)

(அ-நை.க) இதுவும்தான்

சுமரஸாநிஸயகாவாதிஃ விமலதொஸஹரிஸ
யெகியாநயெந - தகோமெஷ - ஐவ்யடிஷி: ப்ரஜா
யதெ ||

(இ-ள்) அமரோலியப்பியாசத்தால் வெளிப்பட்ட சந்திராமிர்தத்தை விழுதியோடு சேர்த்து, சிசு, கபாலம், நேத்திரம், தோள், கண்டம், இருதயம், கை முதலிய உத்தமாங்கங்களில் தரிக்கவேண்டும். அதனால் திவ்விய திருஷ்டி (பூதபவிஷ்ய வர்த்தமான காலங்களில் மறைக்கப்பட்டனவாய்த் தூரத்திலுள்ள பதார்த்தங்களைக் காணத்தக்க திருஷ்டி) மிகுதியாக உண்டாகின்றது. எ-று.

அமரியை அப்பியசிக்ஞன் தன்மையாகிய விசேஷங்க
ள் சிவரம்புகற்பமுதலியவற்றால் அறியத்தக்கனவாம். (கூஅ)

(அ-கை) : புருஷனது வஜ்ஜேராவி சாதனத்தைக் கூறி ஸ்திரீயின் சாதனத்தைக் கூறுகின்றார்.

പരമേശ്വരൻ നമോസ്തേ നമോസ്തേ നമോസ്തേ നമോസ്തേ
 വാക് | ധർമ്മൻ നമോസ്തേ നമോസ്തേ നമോസ്തേ നമോസ്തേ
 നിത്യം ||

(இ-ள்) ஸ்திரீயானவள் செவ்வையாய் ஆப்பியசிக்கும் தே

ர்ச்சியால் புருஷனது வீரியத்தை நன்றாயிழுத்து, இரஜசை வ
ஜ்ஜோலி முத்திரையினால் இரகழிப்பாளாயின், அந்த ஸ்திரீயும்
யோகினி (யோகவதி) யாவள். எ-று.

‘வ-ஹ்மொஸிந-ஸோய-தூ || புருடனது விந்துவோ
கெடியது’ என்னும் பாடத்திலோ இது இரஜத்திற்கு விசேஷ
ணமாம். (கக)

(அ-கை) ஸ்திரீகள் செய்யும் வஜ்ஜோலியின் படைத்தைக்
கூறுகின்றார்.

தவ்யூரூகிஹிஜ ஜொநாஸம் நமஹுதி நஸம்ஸயஃ |
தவ்யூரூஸரீரொ நாடிஸூவிந-தாஹேவமஹுதி || க00 ||

(இ-ள்) (வஜ்ஜோலியப்பியாசசீலமுள்ள) அந்தஸ்திரீயின்
சுரோணிதம் அற்பமாயினும் நாசமடை(விழு)கிறதில்லை. இ
திற் சந்தேகமில்லை. அந்தஸ்திரீயின் சரீரத்தில் நாதமும் விந்
துத்தன்மையை யடைகின்றது (மூலாதாரத்தினின்றும் எழும்
பிய நாதம் இருதயத்தின் மேல் விந்துத்தன்மையை யடைகின்ற
து. அதாவது விந்துவோடு ஐக்கியமாகின்றது என்பதுபொ
ருள்) எ-று.

அமிர்தசித்தியில் “ஸீஜம்வபளர-ஷஹ்மொஸிந-ஸோய-தூ ||
ஸ-ஹ்மொஸிந-ஸோய-தூ || சுநயொஸ-பூஹ்யொமெ நஸ்யஷ்டிஃஸம்ஜாய
கெந்யணாம் || யஹ்யஹ்மொஸிந-ஸோய-தூ || ஸ்யூதஹ்யொயீதி
யகெ || விந்-ஸூத்யஃஸோகொ நஜஃ ஸமபூத்யம் க
யா || சுநயொஃ ஸம்மஜாஹேவஜாயகெவரஹேவ || ஸ்மபூ
ஹேவகொஷ்டஹேவிந்-ஸூத்யஃஸோய-தூ || தந்யொயீ
ஹேவகாஃ ஸவ்யூஷ்டிஹ்மொஸிந-ஸோய-தூ || பீஜம்(சுக்கி
லம்) புருஷனது எனப்படுகின்றது. இரஜச ஸ்திரீயினின்று மு
ண்டாகியது. இவ்விரண்டும் வெளியே சேருதலால் நரர்களது
சிருஷ்டியுண்டாகின்றது. எப்போது உட்சம்பந்தமுண்டாகின்

றதோ, அப்போது யோகியெனப்படுகின்றான். விந்து சந்திர
மயமாகவும் இரஜச சூரியமயமாகவும் சொல்லப்படுகின்றது.
இவ்விரண்டின் சேர்க்கையினாலேயே பரமபதமுண்டாகின்ற
து. விந்துவானது சுவர்க்கம், மோகூதம், தர்மம், அதர்மம் எ
ன்பவற்றைத் தருவதாம். அதன்மத்தியில் சகலதேவதைகளு
ம் சூட்சுமவடிவமாக இருக்கின்றார்கள்” என்று சொல்லப்பட்டி
ருக்கின்றது. (க00)

(அ-கை) இதுவும்தான்.

ஸரீர்த்-தூதரீ ஜெஸ்துவவளசீமஞ் பஸ்பெடி ஹமள | வ
ஜெராயு ஹ்யாஸயொமந ஸவபுலிஜிம் ப்ரபஹ்தஃ ||

(இ-ள்) அந்தப்புருஷனது விந்துவும் ஸ்திரீயின் சேச
ஸரிதமும் வஜ்ஜோலியப்பியாசத்தால் ஒன்றாகித் தேகத்திலிருந்
துமெகாண்டு சுகலகித்திகளையும் தருகின்றன. எ-று. (க0க)

(அ-னா) இதுவும்தான்.

நெஷ்டராகும நாதசுய்யுபாநஜஃ ஸாஹிபொ
நீ ! சுதீதாநாமதவெதி வெஹீஹவெஜுவம் ।

(இ-ள்) எந்தஸ்திரீயானவள் யோனியைச் சுருக்குதலால் இரஜசை (சோணிதத்தை) மேற்கொண்டுபோய் இரட்சிக்கிற னோ, அந்த யோகசாஸ்திரப்பிரசித்தமாகிய யோகினியானவள் சென்றதும் வருவதும் அறிவாள். நிச்சயமாகவே ஆகாயத்தி ல் சஞ்சரிப்பவளாவள். எ-று. (க02)

(அ-கை) இது உ/மது.

[illegible]

(இ-ள்) வஜ்ஜோலியப்பியாசமாகிய யோகத்தால் (ரூபலா வண்ணியம், பலம், வஜ்ஜத்தைப்பொடித்தல் என்னும்) தேகசித் தியையடைகிறார்கள். இந்த வஜ்ஜோலியப்பியாச யோகம் அதி ருஷ்டவிசேஷமாகிய புண்ணியத்தை யுண்டாக்குவதாயும், போ கங்களைப் புசித்துக் கொண்டிருக்க மோகத்தைத்தருவதாயுமி ருக்கின்றது. எ-று. (க௦௩)

(அ-கை) சக்திசாலனத்தைச் சொல்லக்கருதி, அதன் உ போற்காதத்தன்மையால் குண்டலியின் பரியாயங்களையும், அ தனால் மோகத்ததுவாரத்தைப் பேதித்தல் முதலியவற்றையும் கூறுகின்றார்.

கூடிவாஃகீகூஃவலிநீ ஹஃஜஃபீஸக்திரீஸரீ | கூணு
யுரஃயதீவெவெதஸஸூஃவரூபவாஃகா || க௦௪ ||

(இ-ள்). குடிவாங்கி, குண்டலினி, புஜங்கி, சக்தி, ஈசவ ரி, குண்டலி, அருந்ததி என்னும் இவ்வேழும் பரியாயச்சொற் களாம். எ-று. (க௦௪)

(அ-கை). இதுவுமது.

உஹாபுயெதவாஃதஃபயாகூஃவிகயாஹாஃ |
கூணுலிநூதயாபொஃஜோகூதாரஃவெவெயெக ||

(இ-ள்). எப்படிப் புருஷன் ஹடத்தால் (பலத்தினால்) திற வுகோற்கொண்டு கதவைத் திறக்கிறானோ, அதுபோல யோகி யானவன் ஹடத்தால் (ஹடாப்பியாசத்தால்) குண்டலிசக்தியை க்கொண்டு மோகத்ததுவார (மோகத்தைதயடைவிக்கும் சுழுமு னைமார்க்க)த்தை விசேஷமாகப் பேதிக்கிறான். எ-று.

ஹடத்தாலென்பது (§) தேகலீதீபநியாயத்தால் இரண்டி

* தேஹலீதீபநியாயமென்பது தாழ்வாரத்திலுள்ள தீபதிருஷ்டா ந்தமென்பதாம். அதாவது தாழ்வாரத்தில் வைக்கப்பட்ட தீபம் உள் ளும் வெளியுமாகிய இரண்டிடத்தையும் விளக்குதல்போல இங்கே மூல த்திலுள்ள ஹடமென்னும்சொல் திறவுகோற்கொண்டு, குண்டலிசக்தி யைக்கொண்டு என்னும் இரண்டிடத்தும் சம்பந்திக்கின்றது என்பது பொருள்.

(அ.கை) இதுவுமது.

கூணுலீ கூபுராகாரா ஸவபுவதூரிசீதிப்தா |
ஸாஸகூபுராவி தாயெ நஸய-தோ நாதுஸஸய: ||

* குண்டலிசக்தி பாம்பைப்போல குடில (வளைந்த) வடிவ முள்ளதென்று யோசிகளால் சொல்லப்படுகின்றது. அக்குண்டலிசக்தி எந்தப்புருடனால் சாலனஞ்செய்ய (மூலாதாரத்தினின்றும் மேலே கொண்டுவர)ப்படுகின்றதோ, அவன் முக்த (அஞ்ஞான பந்தத்தினின்றும் நீங்கியவ)னாகின்றான். இதற்சமுசய மில்லை. ("தயொய்யுரோய நரே தகுவேகி || அகனால் மேற்சென்று அமிர்தத்தன்மையடைகளுன்" என்னும் சுருதியால்.) க0அ

(அ-கை) இதுவுமது.

மமாயசு நயொபுயெயுஸாநாணா தவஹி நீ |
ஸாநாநெணயுஹீபா துதிஹொ:வாசெவம ||

(இ-ள்) (ஆகார ஆதேயத்தன்மையாக அவற்றைப்பாவித்தலாலாவது, அல்லது கங்கையமுனைகளை அபேதமாகப்பாவித்தலாலாவது) கங்கையமுனை யென்னும் இடைபிங்கலைகளின் மத்தியாகிய சுமுமுனைமார்க்கத்தில் (உண்டியில்லாதிருந்தலால்) தபசுடையவளாகிய பாலரண்டா (இளமையாகிய சீர்கேடுள்ளவள்) என்னும் குண்டலியைப் பலாத்காரமாகக் கிரகிக்கவேண்டும். அது (அதைக் கங்கையமுனைகளின் மத்தியில் கிரகித்தல்) விஷ்ணுவின் (ஹரியின் அல்லது வியாபகமாகிய ஆக்துமாவின்) பரமபதமா (பரமபதத்தையடைப்பதா)ம். எ-று. (க0க)

* கந்தத்திற்குமேல் குண்டலிசக்தியானது அஷ்டப்பிரகிருதிவடிவாய் எட்டுமுறை குண்டலவடிவமாய்ப் பிரமத்துவாரத்தில் முகத்தை வைத்து மூடிக்கொண்டு தூங்குகிறதென்று சாண்டில்யம் யோசுடாமணிமுதலிய உபநிஷத்துக்களில் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. இதை வாசிஷ்டத்தின் சூடாலகதையில் விரிவாய்க் காணலாம்.

(அ-கை) கங்கையமுனைமுதலிய பதங்களின் அர்த்தத்
தைக் கூறுகின்றார்.

ஐவாஹமவதீமமா விமமராயமநாநடி | ஐவா
விமமராயமநாநடி வாராரணாஹகணு || கக0 ||

(இ-ள்) இடதுசுவாசமாகிய இடது நாடியென்னும் பக
வதி(ஐசுவரியமுதலியவற்றோடு கூடியது), கங்கையென்னும் ப
தத்திற்குப் பொருளாம். வலதுசுவாசமாகிய பிங்கலை, யமுனை
யென்னும் பதத்திற்குப் பொருளாம். இடைபிங்கலைகளிரண்டி
ற்கும் மத்தியிலுள்ள குண்டலி, பாலாண்டையென்னும் பதத்
திற்குப் பொருளாம். எ-று. (கக0)

(அ-கை) சக்திசாலனத்தைக் கூறுகின்றார்.

வ-ஹேமபுஹுஹ-ஜமீம் வ-ஹேமபுஹுஹ-ஜமீம்
தா0 | நிஜாவிஹாயஸாஸகிரா0 யு-ஜமீம்-திஷ்டதஹ
0ரக || || ககக ||

(இ-ள்) நித்திரைசெய்யும் சர்ப்பமாகிய அக்குண்டலி
யை வாலேப்பிடித்து எழுப்பவேண்டும். அந்தக் குண்டலிசக்
தி நித்திரையைவிட்டு ஹடத்தால் மேலெழும்புகின்றது. எ-று.
இவ்விரகசியம் குருமுகமாக அறியத்தக்கதாம். (ககக)

(அ-கை) இதுவுமது.

ஹவஹி தாஹேவஹணாவதீஸா ஹாதஸாஸாய0
ஹாராயுதா0 | ஹவஹபுஸஹபுஸா தூரியாநய-
தூரபுமபுஹுநிகு0வாரிவாநீயா || || ககக ||

(இ-ள்) மூலாதாத்திற்பொருந்தியுள்ள பாம்பாகிய அ
க்குண்டலினி, சூரியனால் பூரித்துப் பரிதானயுத்தியால் கிரகித்து,
சூரியாஸ்தமன காலத்திலும் சூரியோதயகாலத்திலும் தினந்
தோறும் அரைச்சாமம்(இரண்டுமுகூர்த்தமாத்திரம்) சாலனஞ்
செய்யத்தக்கதாம். எ-று.

65 65 65

(552)

உளபூர்விகவிரிதர்துந்தவிஷாரந்ததாரமமும்:
 பூர்த்துயவதும் வெள்ளிதாரவரகுணம்

[illegible]

ற்கு இரண்டங்குலம் கீழுமாகிய தேகத்தின் மத்தியானது சரீர
நடுவாகச் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. கந்தஸ்தானம், மனிதர்
களுக்குத் தேகமத்திய(மூலாதார) த்தினின்றும் ஒன்பதங்குல
ம் மேல், நான்கு அங்குலமகலமுநீளமு முள்ளதாய், முட்டை
போன்ற வடிவுடையதாய்த் துவக்கு(தோல்)முதலியவற்றால் அ
லங்கரிக்கப்பட்டிருக்கின்றது. நாத்காலிகளுக்குந் திரியக்குகளு
க்கும் பட்சிகளுக்கும் வயிற்றின் நடுவிருக்கும்” என்று சொ
ல்லப்பட்டிருக்கின்றது. குதத்திற்கிரண்டங்குலத்திற்கு மே
ல் தேகமத்தியபாகம், ஒரு அங்குலம். அதிலிருந்து ஒன்பதங்
குலம் கந்தஸ்தானமாம். ஆகப்பன்னிரண்டங்குலப் பிரமா
ணம். அதாவது ஒருசாண்மாத்நிரமாயிற்று. விஸ்தாரமென்
பது உயரத்திற்கும் உபலக்ஷணமாம். (௧௧௩)

(அ-கை) இதுவுமது.

ஸதிவஜ்ஜரஸநெநவாஹகராஹ்யாரபெஜ்யம் ।
மஹபேஷஸஸீவெவகந்நததவ்யவீயபெசு ||௧௧௪||

(இ-ள்) வஜ்ஜிராசனம் சேர்த்து இரண்டுநைககளாலும் காற்
பரடுகளுக்குச் சமீபத்தில் அதாவது கொஞ்சம் மேல் இரண்டு பா
தங்களையும் திடமாய்ப்பிடித்து, அவ்விரண்டு பாதங்களாலும் அந்
தக்கந்தஸ்தானத்திலுள்ள கந்தத்தைச் செவ்வையாய்ப் பிடிக்க
வேண்டும். (காற்பரட்டிற்குமேல் இரண்டுநைககளாலும் இரண்
டுபாதங்களையும் பிடித்து நாயியின் கீழ்ப்பாகத்திலுள்ள கந்த
த்தைப் பிடிக்கவேண்டுமென்பது பொருள்.) எ-று. (௧௧௪)

(அ-கை) இதுவுமது.

வஜ்ஜரஸநெநவ்யிதொபொதீ வரயிக்ஷாஹக-ணவீ ।
கஹபுரஹநதரஹஸூரக-ணவீரோஸ-வொயபெசு ||

(இ-ள்) வஜ்ஜிராசனத்திலிருக்கும்போது குண்டலினைச்
சரலனஞ்செய்து (சக்திசரலன முத்திநைபச்செய்து), அதன்

பின் (சக்திசாலனஞ்செய்தபின்) பஸ்திரையென்னும் சும்பகஞ் செய்யவேண்டும். இப்படிச் குண்டலிசக்தியைச் சீக்கிரம் விழிப்பிக்கவேண்டும். எ-று.

வஜ்ஜிராசனம் சக்திசாலனத்திற்கு முன் விதிக்கப்பட்டிருக்கினும் மறுபடியும் அதனையே கூறுதல், சக்திசாலனத்திற்குப் பின் பஸ்திரையில் வஜ்ஜிராசனமே செய்யவேண்டும் என்னும் நியமத்தின் பொருட்டாம்- (கக௬)

(அ-கை) இதுவுமது.

ஹாநொராகுஹ நாகுயபூ துணுநீ ஹாபெ
ததஃ 132 துஹுமதஸுரவி தஸுரீ 32 துஹுயாகு
தஃ || || கக௬ ||

(இ-ள்) நாபிதேசத்திலுள்ள சூரியனை யிழுத்தல் செய்ய வேண்டும். அதாவது நாபியை இழுத்தலினாலேயே சூரியனை யிழுத்தலுண்டாகின்றது. அதனால் (சூரியனை இழுத்தலால்) குண்டலிசக்தியைச் சாலனஞ்செய்யவேண்டும். இப்படிச்செய்ய்வன் காலன்வாயில் அகப்பட்டவனாயினும் அவனுக்குக் காலபயமேது? எவ்விதத்தினாலுமில்லை. எ-று. (கக௭)

(அ-கை) இதுவுமது.

3-ஹுததபுயபயபுஹ நிகுயபுஹாநாடிஸள
உளபுபுராகுஷுதெகிஸுநிஸுஷுதாராயாஸு3-ஹுதா ||

(இ-ள்) இரண்டு முகூர்த்தம் வரையில் (நான்கு கடிகை வரையில்) சங்கையில்லாமல் (நிர்ப்பயமாய்ச்) சாலனஞ் செய்தலால், இந்தச் சக்தி சுழுமுனையில் பொருந்தியதாய்க் கொஞ்சம் மேலே இழுக்கப்படுகின்றது. எ-று. (கக௮)

(அ-கை) இதுவுமது.

தெநகுணுநீ தஸுரஃ ஸுஷுதாராயாஸு3-ஹுதா
வபு 1 ஐஹாதி தஸுராகுஷுதெகிஸுநிஸுஷுதாராயாஸு3-ஹுதா
கிஸுதஃ || || கக௮ ||

(இ-ள்) அதனால் (மேலிழுத்தலால்) குண்டலி, அந்தப் பிரசித்தமாகிய சுழுமுனையின் முகத்தை (பிரவேசமார்க்கத்தை) நிச்சயமாக விடுகின்றது. அதனால் (மார்க்கத்தை விடுதலால்) அந்தப் பிராணவாயு தானே சுழுமுனையை யடைகின்றது. எ-று.

குண்டலினி சுழுமுனைமுகத்தினின்றும் முன்னமே விலகியிருத்தலால் பிராணன் சுழிமுனையை யடைகின்றதென்பது தாற்பரியம். (ககஅ)

(அ-கை) இதுவுமது.

தஸா தஹாதுயெஹி து^௦ ஸ-வஸ-வா ரா-ய
கீழ் | தஸு^௦ரஃஸஹாதுதெநெநவ யொதீரொமெ^௦
வரீ-வ^௦தெ^௦ | || ககக ||

(இ-ள்) (அதனால் சக்திசாலனத்தால் பிராணன் சுழுமுனையை யடைகின்றதோ) அதனால் சுகமாய்த்தூங்கும் அருந்ததிமென்னும் சக்தியைத் தினந்தோறும் செவ்வையாய்ச் சாலனஞ் செய்யவேண்டும். அந்தச் சக்தியைச் செவ்வையாய்ச் சாலனஞ் செய்தவினாலேயே யோகி, காசம்சுவாசம்காமுதலிய ரோகங்களினின்றும் விடுபடுகிறான். எ-று. (ககக)

(அ-கை) இதுவுமது.

பெ நஸஹாலி தாஸக்தி^௦ ஸயொதீலிபி ஹாஜதழ் ||
கிரீத வஹ-நொதெ ந காயஹய திலீயபா || கஉ௦ ||

(இ-ள்) எந்த யோகியால் குண்டலிசக்தி செவ்வையாய்ச் சாலனஞ் செய்யப்பட்டதோ, அந்த யோகி அணிமாதிரித்திகளுக்குப் பாதிரானாகிறான். இதில் அதிகமாய்ச் சொல்லுவதிகனால் என்? ஒன்றுமில்லை. காலனை விளைபாட்டாகவே (அநாயாசமாகவே) ஜயிக்கிறான். எ-று. (கஉ௦)

(அ-கை) இதுவுமது.

ஸஹயப-பா தமெஸெ^௦வ தி-த^௦ஹி-தலீ-தாஸ ந^௦ |

கண்ணுமூர்த்துதவிலிஃ கண்ணுமூர்த்துதவிலிஃ !

(இ-ள்) சரோத்திரமுதவியவற்றோடு உபஸ்தேந்திரியத் தையும் அடக்குதலில் தற்பானும், ஹிதமும் (பத்தியமும்) மிதமு (நான்காவது பாகம் நீங்கியது) மான போஜனமுள்ளவனு மாகிய குண்டலியப்பியாச (சக்திசாலனாப்பியாச) முடைய யோ கிக்கு ஒருமண்டல (நாற்பது தின) த்திற்குமேல் பிராணாயாம சித்தி காணப்படுகின்றது. எ-று.

“நாலாடி கழிணரீ மய வாலிவவநாசி பூரணாதி லீவீ டுதூத ஸூத்ராவஸ்துரிவகுரிதாரீததநு பூரணாதி காயாஸுதஃ | மிக்ஷாகாகுவிஸரவநிவஸம ஹுஸ்ய தாபீமத ததூயாகு-தவ-நத-புதந-மகிஸ்ய- வஸ்யவஸி || நாகியின் வலதுமார்க்கமாகச் செல்லும் வாயுவா ல் பிராணன் மிக நீட்டப்பட்டதாகின்றது. சரீரம் உண்ணா கிற்குமேலுள்ள சந்திரப்பிரபையினால் பூரிக்கப்பட்ட அமிர்தத் தையுடையதாகின்றது. அதனால் காலனது விசாலமாகிய அ க்கினியின் வசமாயிருப்பதைச் சேதித்து, அச்சரீரத்தைப் பிர மரந்திர நாடியிலுள்ளதாகச் செய்து மறுபடியும் ஒன்பதுதரம் அடிமரத்தைப்போல் நிச்சயமாகவே சேதிக்கப்படுகின்றது” ( )

(அ-கை) இதுவுமது.

கண்ணுமூர்த்துதவிலிஃ கண்ணுமூர்த்துதவிலிஃ !
தஃ | வஸவஸிஸுதொநித்யு யிநொயஸிஸுதொதஃ ||

(இ-ள்) குண்டலியைச் சாலனம் செய்து, அதன்பின் ப ஸ்திநாபென்னும் கும்பகத்தை விசேஷமாகச் செய்யவேண்டு ம். இப்படித் தினந்தோறும் அப்பியாசித்தால் யோகிகளுக்கு இயமபயமேது? (யோகிகளுக்குத் தேகநீக்கம் சுவாதீனமாயிரு த்தலால், ஒரு விதத்தாலும் பயமிக்கை யென்பது தாற்பரிய ம்.) எ-று.

(அ-கை) இதுவுமது.

அரஸவ் திஸ ஹஸராணா நாய் நாலுயொயமெ
கூதபூக்ஷாயமெ நாவாயஃ கூணுயுஹ்ஸ நாடிமெ

(இ-ள்) எழுபத்திராயிரம் நாடிகளின் மலத்தைச் சோதி
க்க வேண்டுமாயின், அதற்குச் சக்திசாலனமாகிய குண்டலியப்
பியாசமின்றி வேறு சுத்திசெய்ய முபாயமேது? (வேறு உபா
யமில்லை. சக்திசாலனத்தினாலேயே சகல நாடிகளுக்கும் மல
சுத்தியுண்டாகின்றதென்பது கருத்து.) எ-று. (க௨௩)

(அ-கை) இதுவுமது.

உபகூடயுதா நாய் ட்யூவாஹ்யாஸெநயொயிநாடி
சுலநவாண ஸம்பாதி ௩-உாஹிஃ ஸரவாஹவெஸ |

(இ-ள்) இந்த மத்திமை நாடியாகிய சுழுமுனையானது
யோகிகளுக்குத் திடாப்பியாசத்தாலும், சுவஸ்திகாதி ஆசனங்க
ளாலும், பிராணாயாமத்தாலும் மகாமுத்திராமுதலீய முத்திரை
களாலும் சரளமுடையதாகின்றது. எ-று. (க௨௪)

(அ-கை) இதுவுமது.

ஹ்யூஸெதூவிநிஹாணா ௩நொய்யூக்ஷாஸராயி
நா | ரூஹாணீவாவராஹா ஹூவூவிநிஹாண
கி || க௨௫ |

(இ-ள்) சமாதியினால் அந்நியவிருத்தி நிரோதவடிவமாகி
ய ஏகாக்கிரத்தன்மையால் மனதை (அந்தக்கரணத்தை) தா
ணீசெய்து, அப்பியாசத்தி (மனதை நிலைப்பிக்கும் முயற்சியி)
ல் நித்திராயில்லாதவர்களுக்குச் சாம்பவிமுத்திரையாவது, அ
ல்லது அந்நியமாகிய உன்மனிமுதலிய முத்திரைகளாவது பத்
திரையாகிய (சுபமுள்ள) யோகசித்தியைத் தருகின்றன. எ-று.

இதனால் ஹடயோகத்திற்கு உபகாரமான இராஜயோகம்

சொல்லப்பட்டது. இங்கே நித்திரையென்னுஞ் சொல் ஆல்
சியத்திற்கு உபலக்ஷணமாம். (கஉடு)

(அ-கை) இராஜயோகமில்லாவிடின், ஆசனமுதலியவை
வியர்த்தமாமென்பதை ஒன்பசாரிகச் சிலேடையாகக் கூறுகின்
றார்.

ராஜயொ மலி நாவ்யு ராஜயொ மலி நானிஸா |
ராஜயொ மலி நாஜீ-உ ர விவி தூவி நஸொஹதெ ||

(இ-ள்) இராஜயோகமின்றிப் பிருதிவியென்னு மாசனமு
ம், இராஜயோகமின்றி நிசாவென்னுங் கும்பகமும், இராஜயோ
கமின்றி மகாமுத்திராமுதலிய முத்திரைகளும் வெவ்வேறுவி
தமுள்ளனவாயினும், அல்லது விலக்ஷணமுடையனவாயினும்
சோபிக்கமாட்டா. வேறுபக்ஷத்தில், (ஆளுவோனின்றிப் பூ
மியில் பற்பல உபத்திரவம் சம்பவித்தலால்) இராஜாவாகிய அ
ரசனது சம்பந்தமின்றிப் பூமி இரத்தினமுதலியவற்றை விளை
வித்தலால் விலக்ஷணமுடையதாயினும் சோபிக்காது. [‘ஸொ
கிரோட்யூரகஃஸுராஹணாநாஃ ராஜா—சோமன் (சந்திரன்) பி
ராமணர்களாகிய எங்களுக்கு இராஜா’ வென்னும் சுருதியால்,]
இராஜாவாகிய சந்திரனது சம்பந்தமின்றி, நிசி (இராத்திரி) காக
நக்ஷத்திரமுதலியவற்றால் விசித்திரமுடையதாயினும் சோபிக்
காது. இராஜனாகிய அரசனது சம்பந்தமின்றி இராஜர்களால்
பத்திரங்களில் செய்யப்படும் குறிவிசேஷமாகிய முத்திரை இ
ரேகைமுதலிய விசித்திரமுடையதாயினும் சோபிக்காது. எ-று.

அந்நிய விருத்திகளின் நிரோதபூர்வமாக ஆத்துமானைக்
கோசரிக்கின்ற தானையாகச்செல்லும் நிருவிதற்பகவிருத்தி, அ
ல்லது ‘ஹடயோகமின்றி இராஜயோகஞ்சித்தியா, தென்னுமிடத்
துக் குறிப்பிக்கப்பட்ட அதன் சாதனாப்பியாசம், இராஜயோக
மாம். பிருதிவி ஸ்திரத்தன்மையாகிய குணமுடையதாயிருத்த
லால், பிருதிவிசத்தத்தால் ஆசனம் குறிப்பிக்கப்படுகின்றது. இ

கெர

ஷ்டயோகப்பிரதீபிகை.

ராஜயோகமின்றிப் பரமபுருஷார்த்தபலம் சித்தியாமையால் என்
னும் ஏது, மேலும் பொருத்திக்கொள்ளத்தக்கது. நிசியில் பெ
ரும்பாலும் இராஜர்களின் சஞ்சாரமில்லாமையால், நிசாவென்னு
ஞ்சொல்லினால் பிராணசஞ்சாரமில்லாமையை இலக்ஷணமாகவு
டைய குட்பகம் குறிப்பிக்கப்படுகின்றது. (கஉகா)

(அ-வை) இதுவும்தான்.

காரணதஸ்யவியிம்ஸவபுரீதெநாபதூஸகிமபுலெஸக
உதாசுநகதபுலாரீதெநாவுதிபுநீஷிணா || ௧௨௭ ||

(இ-ள்) வாயுவின் (கும்பகமுத்திரைவிதானமாகிய) சகல விதிகளையும் மனதோடு செவ்வையாக அப்பியசிக்கவேண்டும். புத்திமான்கள் வாயுவின் விதிக்கு அந்நியமாகிய விஷயத்தில் மனோவிருத்தியைச் செலுத்தலாகாது. எ-று. (க௨௭)

(அ-கை) முத்தியை முடிக்கின்றார்.

உதிசு-உராசுவெரூகாசுநாயெ ம ஸம்-நா !
வனக்கெக தாஸ-யரி நாஃஹாலிபிவ் ஞாயிதீ || கஉஅ

(இ-ள்) ஆதிநாதரென்னும் சர்வேசுவரனாகிய சம்புவால் முற்கூறியவண்ணம் பத்துமுத்திரைகளும் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன. அவற்றுள் ஒவ்வொரு முத்திரையும் யோகிகளுக்கு மகாசித்தியையாவது அல்லது அணிமாதிகளோயாவது தருவதாம்.

(அ-கை) முத்திரையை யுபதேசிக்கும் குருவைத் துதிக்கின்றார்.

உவபேசம்ஹிதே - ஓராணாம் யொதிதௌரம்புரிய
கூ0 | உலவனவஸ்திரமாராஜஸாரீஸாக்ஷாதீஸ்வரவனவஸஃ ||

(இ-ன்) எவர் யோகிகளின் குருபரம்பனாயாகிய சம்பிரதாயத்தால் வந்த சாம்பிரதாயிகமாகிய மகாமுத்திநாமுதலியவற்றின் உபதேசத்தைத் தருகிறோர், அவரே ஸ்ரீகுரு (சகலகுரு

க்களுக்கும் சிரேஷ்டமானவர்); அவரோபிரபு; அவரோ * சாக்ஷாத் (பிரத்தியக்ஷ) ஈசுவரன் அதாவது அவரோ ஈசுவரரபின்னர். எ-று.

(அ-கை) இதுவுமது.

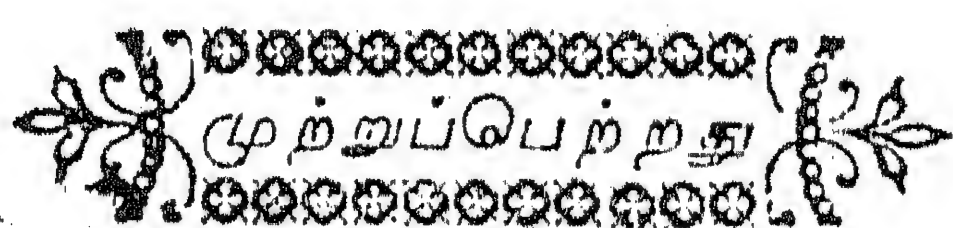
தஸ்யுவாக்யவரொஹஞ்சாரி-உரஹ்யாஸைஸாரிஹி
தஃ | சுணரிதாஜ் ம-மெணஃஸாரிபு-ஹமதேதகாலவஹ
நஃ ||

|| கௌ ||

(இ-ள்) அவரது (முத்திரைகளை யுபதேசிக்குங் குருவின
து) வாக்கியத்தில் (ஆசனதும்பகமுதலிய அறுஷ்டான விஷயத்
தையும், யுத்தஆகார விகார சேஷ்டைமுதலிய விஷயங்களையும்
கூறும் வசனத்தில்) ஆகரவுடையவனாய் முத்திராப்பியாசத்தில்
சாவதானமுள்ள புருஷன் அணிமாதிசித்திகளோடு காலனை வஞ்
சித்தலையு மடைகிறான். எ-று. (கௌ).

* குருவே ஈசுவரனென்பது “குருவே பிரமா; குருவே விஷ்ணு;
குருவே தேவனாகிய சீதாசிவன்; குருவைவிட மேலானதொன்று மூன்
றுலகத்தினுமில்லை. துவ்வியஞானத்தை யுபதேசிக்கும் தேசிகராகிய
பரமேசுவரனை மேலான பக்தியோடு பூஜிக்கவேண்டும். அவனுக்கு (அ
ப்படிப் பூஜிக்கின்றவனுக்கு) ஞானமாகிய பவமுண்டாம். எப்படிக்கு
ருவோ அப்படியே ஈசுவரன்; எப்படி ஈசுவரனோ அப்படியே குரு; இவ்
விருவருக்கும் பேதமில்லை. ஆகையால் குருவானவர் மகாபக்தியோடு
பூஜிக்கத்தக்கவராவார். குருவோடு ஓரிடத்தும் அத்வைதவாதஞ் செய்ய
லாகாது. குரு தெய்வம் ஆத்மா என்பவற்றின் அத்வைதம் பக்தியால்
பாவிக்கவேண்டும்” என்று யோகசிகோபநிஷத்தின் ஐந்தாவது அத்தி
யாயத்திற் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது.

மூன்றாம் உபதேசம்.

ஸ்ரீ கணேசாய நமः

நான்காம் உபதேசம்.

மங்கலாசரணம்.

(அ-கை) முதலாவது இரண்டாவது மூன்றாவதுபதேசங்களிற் சொல்லப்பட்ட ஆசனம் கும்பகம் முத்திரையென்பவற்றின் பலமாகிய இராஜயோகத்தைச் சொல்லக்கருதிய சுவாதுமாராமர், சிரேயசள்ளவைகள் வெகுவிக்கினமுடையனவாமென்னும் நியாயத்தால், விக்கினம் மிகுதியாகச் சம்பவித்தலால் அதன் நிவர்த்தியின்பொருட்டுச் சிவனுக்கபின்னமாகிய குருநமஸ்காவடிவமாகிய மங்கலத்தை ஆசரிக்கின்றார்.

நமஸ்காவடிவாய மஹாவேதா டிவிநாகரோ துதே । நிரஃ
ஜதேவபடியாகி நித்யாயதவராயணஃ ॥ ௧ ॥

(இ-ள்) சிவமா(சுகவடிவா)கிய அல்லது ஈசுவரார்பின்னமாகிய குருவிற்கு அல்லது சர்வாந்தரியாமித் தன்மையால் சகலஜகத்திற்கும் உபதேசிக்கும் சிவமென்னும் ஈசுவரானாகிய நாதபிந்துகலாசொருபமாகிய குருவிற்கு நமஸ்காரம். அவரி (நாதபிந்துகலாத் துமவடிவாகிய சிவமென்னும் குருவினி)டத்துப்பிரதிதினமும் கவனமுள்ள புருஷன் நிரஞ்சன(அஞ்சனமென்னும் மாயோபாதியில்லாத)பதமாகிய பிரமத்தையடைகிறான். எ-று.

குரு ஈசுரார்பின்னர் என்பது “நமஸ்காவடிவாய மஹாவேதா டிவிநாகரோ துதே ॥ சிவமென்னும் குருவடிவாகிய பகவானே! நாதனே! உமக்கு நமஸ்காரம்” என்பதிற் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. ஈசுவரன் குருவென்பது பாதஞ்சலகுத்திரத்திற் “ஸவனஷடவகுதேவபூஷா டிவிநாகரோ துதே

ம் சித்தத்தின் சகலவிருத்திகளும் சம்ஸ்காரத்துடன் சமாதியினை நிரோதமாகுங்கால், “ ஜீவநெடுவெஹவிதாநு ஹஷ்டுஸொகாவ்யாஸிதே-யுக்தே || வித்துவான் இங்கே ஜீவனோடிருந்து கொண்டே ஹர்ஷசோக (சுகதுக்க)ங்களினின்றும் விடுபடுகிறான்” என்னும் சுருதியிற்கூறிய நிர்விகாரசொரூபத்தில் நிலைக்கும் வடிவினதாகிய ஜீவன்முக்தியுண்டாகின்றது.

பராமுக்தியோ கிடைத்த போகத்தினந்தத்தில் அந்தக்கரணகுணங்களின் பிரளயத்தால் ஒளபாதிகரூப அத்தியந்தநிவர்த்தியில், அத்தியந்தசொரூபாவஸ்தானமா (சொரூபநிலையா)கிய பிரளயத்தால் சித்திக்கின்றது. எழுச்சியை (விழித்தலை)நிரோதிக்கும் சமாதிசம்ஸ்காரங்கள் மனதில் இலயமாகின்றன. மனம் அஸ்மிதையிலும், அஸ்மிதை மஹத்திலும், மஹத்து பிரதானத்திலுமாக இவ்வாறு சித்தகுணங்களின் பிரதிசர்க்கம் (தமதுகாரணத்திலொடுக்குதல்) உண்டாகின்றது.

அப்படியானால் ஜீவன்முக்தனுக்கு விழித்தகாலத்து ‘நான் பிராமணன்’ ‘நான் பரிநிவர்த்தன்’ என்னும் வியவகாரம் காணப்படுதலால், சித்தமுதலியவற்றால் ஒளபாதிகத்தன்மை யுண்டாதலால், புனியால் பாவிற்கு நழுவுதல் உண்டாதல்போல சொரூபத்திற்கு நழுவுதலுண்டாமெனின், அப்படியல்ல; சம்பிரஞ்ஞாதசமாதியி லுபவிக்கப்பட்ட ஆத்துமசம்ஸ்காரம் தாத்துவிக (யதார்த்த)மாமென்னும் நிச்சயமிருத்தலாலும், அகாத் துவிகமாகிய அந்நியதாபாவம் (வேற்றுத்தன்மை) அவி காரித்துவ அப்பிரயோஜகமாயிருத்தலாலும், புனியால் பால் தயிராதல் தாத்துவிகமாமென்னும் திருஷ்டாந்தம் வேறுபடுதலாலும், புருஷனுக்கு அந்தக்கரண உபாதியையுடைய நான் பிராமணன் என்னும் வியவகாரம் ஸ்படிகத்திற்குச் செவ்வரத்தம்பூவின் சந்நிதானமாகிய உபாதி ஸடிவம்போல தாத்துவிகமன்று. செவ்வரத்தம்பூ நீங்கியகாலத்து ஸ்படிகத்திற்குச் சுவரூபஸ்திதி நழுவாதிருத்தல்போல புருஷனுக்கு அந்தக்கரணத்தின் சகலவிருத்திகளும் நிரோதமாகியகாலத்துச் சொரூபநிலை நழுவாமலே யிருக்கும்.

(அ-ஐ) சமாதியின் பரியாயங்களை விசேஷமாகக் கூறுகின்றார்.

ராஜயொமஃ ஸரோயிஸு உநநீவரெநாநநீ | சுரோ
ஹ்மயஸக்யஸுநநிரஸுநநி க்யவரஹ்மஃ || ௩ ||

சுரேநஸுநயோரெநேதம் நிராஹ்மஸுநிரஹ்மஃ | ஜீ
வந-கிஸுஸஹஜா தய-புரெநேத்யகவாஹகாஃ || ௪ ||

(இ-ள்) இராஜயோகம், சமாதி, உன்மணி மனோன்மணி, அமரத்துவம், இலயம், தத்துவம், சூனியாசூனியம், பரமபதம், அமனஸ்கம், அத்துவைதம், நிராலம்பம், நிரஞ்சனம், ஜீவன்முக்தி, சகஜம், தூரியமெனுமினவ ஒருபொருட்களினிகளாம். எ-று

(அ-ஐ) மூன்று சுலோகங்களால் சமாதியைக் கூறுகின்றார்.

ஸலிஹெஸெயவயது தாஜ்யஹஜகியொமதஃ | த
யாஜேநஸொரெநக்யஃ ஸரோயிரஹியீபதெ || ௫ ||

யஜாஹ்மக்யீபதெபூரணொ ராநஸஹ்மயூபதெ |
தஜாஸரோஸக்யஹ்ம ஸரோயிரஹியீபதெ || ௬ ||

ததஜேஹ்மயொரெநக்யஃ ஜீவாத்வரோதநாஃ |
பூநஷ்டஸஹ்மக்யஃ ஸரோயிஸொஹியீபதெ || ௭ ||

(இ-ள்) ஜலத்தில் சைந்தவம்(உப்பு), கலப்பால் எப்படி நீரின் சாம்மிய(ஐக்கிய)த்தையடைகின்றதோ, அப்படியே ஆத்துமாவிற்கும் மனதிற்குமுண்டாகும் ஐக்கியம், சமாதியெனப்படும். எப்போது பிராணன் தேய்ந்து மனதும் ஒடுங்குகின்றதோ, அப்போதுண்டாகும் சமாசத்துவமும், சமாதியெனப்படும். ஜீவாத்துமா பாமாத்துமாவென்னும் இரண்டின் ஐக்கியமாகிய சமத்தன்மையுண்டாய்ச் சகலசங்கற்பங்களும் நஷ்டமாகல், சமாதியெனப்படும். எ-று. (ந. சு. எ)

(அ-கை) இராஜயோகத்தைக் கீர்த்திக்கின்றார்.

ராஜயோகமஸ்யோஹாதுஃ கொவாஜாநாதிதக்ஷதஃ ।

(இ-ள்) இராஜயோகத்தின் பிரபாவத்தை உண்மையாக எவன் அறிவான்? ஒருவனுமறிபான். எ-று. (எ-று)

(அ-கை) இராஜயோகத்தின் பிரபாவம் (மகிமை) வாஸ்தவமாகச் சொல்லக்கூடியதன்றாயினும், அதனை வகதேசமாகக் கூறுகின்றார்.

ஐநாநாதிஃ திஃவிதிஃ மஃ-நா-வாக்ஷே நயஸ்ய
கெ । !அ||

(இ-ள்) இராஜயோகத்தால் சுவசொருபாபரோட்சாநுபவமாகிய ஞானமும், விதேகமுக்தியும், நிர்விகாரசொருபஸ்திதியும், அணிமாதிசுத்திகளும், குருவாக்கியத்தாலடையப்படுகின்றன. எ-று. (அ)

(அ-கை) இதுவுமன.

ஐநாநாதிஃ திஃவிதிஃ மஃ-நா-வாக்ஷே நயஸ்ய
கெ । !அ||

(இ-ள்) சற்குருவின் கிருபையின்றித் (தாரமுதலிய இகலோகத்தனவும் அமிர்தமுதலிய பரலோகத்தனவுமாகிய) விஷயங்களின் தியாகமும் (போகேச்சையின்மையும்), ஆத்துமாபரோட்சாநுபவமாகிய தத்துவதரிசனமும் (ஆத்துமசாக்ஷாத்காரமும்), துரியாவஸ்தையென்னும் சகஜாவஸ்தையும் தூர்லபமாம் (அடைதற்கரிதாம்). எ-று.

வீஸெஷெணவிணஃ திசுவஸ்யூதிவ்ரோதாரஸூஸூ
மெநேகிவிஷயாஃ । தனது சங்கத்தால் பிரமாதாவவிசேஷமாகக் கட்டுகின்றமையால் விஷயங்களெனப்படும். குருகிருபையால் சகலமும் சுலபமாகென்பது குருத்து. (சு)

(அ-னக) இதுவும் து.

விவ்மெய ராஸமெதஃகூஃமெம விபூவிமெதஃகூர
மெணரவி । ப்ரஸ-ஜாயாஃகீஹாஸகூள ப்ராணஸகூ
மெதபூமீயமெத ॥

(இ-ள்) நாநாவித(மச்சேந்திரமுதலிய) ஆசனங்களாலும், நாநாவிதகும்பங்களாலும், (ஹட்சித்தியில் மிக்க உபயோகமுள்ள மகாமுத்திரைமுதலிய)நாநாவிதகரணங்களாலும் குண்டலியென்னும் மகாசக்தி விழிக்குங்கால், பிராணவாயு சூனியமென்னும் பிரமரந்திரத்தில் ஒடுங்குகின்றது. எ-று.

“வீதிவெது : || நாகாவித” என்பது (*) காகாஅழிகோளந
நியாயத்தால் இரண்டிடத்தும் பொருந்துகின்றது. வியாபார
மில்லாமை பிராணனது பிரளயம்(ஒடுக்கம்). (ம)

(ஆ-கை) இதுவுமது.

உத நஸ கி ஸொயஸு அதுத நிஸ்ஸஷகேட்டணஃ ।
 யொழி நஸ ஹஜாவஸா ஸயரெவஸு ஜாயதெ ||கக||

(இ-ள்) குண்டலிசக்தியின் விழிப்புள்ளவனும், சகலகர்மங்களினின்றும் விடுபட்டவனுமாகிய யோகிக்குத் தூரியாவஸ்தையென்னும் சகஜாவஸ்தையாகிய ஜீவன்முக்தி தானே (பிரயத்தினமின்றியே) உண்டாகின்றது. எ-று.

ஆசனத்தால் காயிகவியாபார நீங்கும்போது, பிராணேந்
திரியங்களில் வியாபாரம் நிற்கின்றது. பிரத்தியாகார தாரண
தியான சம்பிரஞ்ஞாதசமாதிக்களால் மானசீகவியாபாரம் நீங்கு
ம்போது, புத்தியில் வியாபாரம் நிற்கின்றது. “கலஸம் மஹி

* காகாக்கோளகநியாயமென்பது காக்கைவிழி திருஷ்டாந்த
மாம். அதாவது காக்கைக்குள்ள ஒருவிழியே இருபக்கத்துக் கோளகை
களிலும் எந்தப்பக்கம் திரும்புகின்றதோ அந்தப்பக்கத்திற்குப் பார்வை
தருகின்றது. அதுபோல என்பதாம். *

யஃவஃநஃஷஃ | இப்புருஷன் அசங்கன்” என்னும் சுருதியால் பரிணாமமில்லாத சுத்தன், புருஷன். சத்துவகுண சுவரூபமாகிய பரிணாமமுடையது புத்தி. பாவைராக்கியத்தினாலேயாவது, நீண்டகாலத்துச் சம்பிரஞ்ஞாத சாமாதியப்பியாசத்தினாலேயாவது புத்தியின் வியாபாரம் நீங்குங்கால், நிர்விகார சுவரூபஸ்திதியுண்டாகின்றது. அதுவே சகஜாவஸ்தையென்னும் ஜீவன் முக்தியாம். “யெ நக்ஷஜவலி தத்ஜுஜெகிநிஃஸஃயஃ ஸ்ரீயா ஹவெஸி || ஏதனாஸ் விநிக்ருயோ அதை விநிக என்னும் பிரஞ்ஞையால் நிஸ்ஸங்க(சங்கமில்லாதவ)னாகின்றான்” என்னும் சுருதியினால்.

(௧௧)

(அ-கை) இதுவுமது.

ஸஃஷஃஜீவாவலிநிவ்ரணே ஸஞ்ஞெந்நிஸகிரோ ந லெ | தரீரஸவபூணி கரீபூணி நிபேதயுகியோ ம விஸி |

||௧௨||

(இ-ள்) பிராணவாயு சுழுமுனையாகிய மத்தியநாடியிற் செல்லுவதாகுங்கால், அந்தக்கரணம் சூனிய(தேசகாலவஸ்துபரிச் சேதமில்லாத பிரம)த்தில் பிரவேசிக்கின்றது. அப்போது (சித்தநிரோதமுள்ள)யோகவித்தானவன் பிராரத்தததோடு சகலகர்மங்களையும் நிர்மூலமாக்குகிறான். எ-று. (௧௨)

(அ-கை) சமாதியப்பியாசத்தால் பிராரப்தகர்மத்தையும் ஜெயித்தலாற் காலனை வென்ற யோகிகளை நமஸ்கரிக்கின்றார்.

சுரீராய நரீஸஃஷஃ லெந்நெகரூஸ யாஜிதஃ |
வகிதஃவநெதயஸு ஜமநெதஜுராவரஃ || ௧௩ ||

(இ-ள்) சிஞ்சீவிகளாயிருக்கும் யோகிகளாகிய உங்களுக்கு நமஸ்காரம். இந்தச்சராசாமாகிய ஜகத்து எவனுடைய வாயில் விழுந்திருக்கிறதோ, அப்படிப்பட்ட நீக்கற்கரிய ஜகத்பகஷனாகிய காலனும் உங்களால் ஜயிக்கப்பட்டிருக்கிறான். (இவ்வாக்கியம் நமஸ்கரித்ததற்கேதுவைக் கூறியதாம்) எ-று (௧௩)

(அ-கை) முற்கூறிய அமரோலிமுதலியவை சமாதிசித் தித்தாற்றான் சித்திக்குமென்று சமாதியை நிரூபித்தபின், சமா திசித்தியில் அவை சித்திக்கின்றனவெனக் கூறுகின்றார்.

விடுதலாகவோவெநவாயளவு ஜகதியுடு | தரா
ரொலீவஜெரலீலஹஜெரலீபுஜாயதெ || கசு ||

(இ-ள்) அந்தக்கரணத்தில் சமத்தன்மை(தியானிக்கப்ப டு பொருள்வடிவமாகிய விருத்தியின் பிரவாகத்தன்மை)வாய்த் தகாலத்து வாயு சுழுமுனையிற் செல்லுகின்றது. (இது சித்த த்தின் சமத்தன்மையிலே துவாம்). அப்போது முற்கூறப்பட்ட அமரோலிவஜரோலிசுகஜோலி என்பவையுண்டாகின்றன. எ-று

பிராணஜயமும் சித்தஜயமுமில்லாதவனுக்கு அவை(அம ரோலிமுதலியன)சித்தியாவென்பது தாற்பரியம். (கசு)

(அ-கை) ஹடாப்பியாச மின்றி ஞானமும் மோகூதமும் சித்தியாதெனக் கூறுகின்றார்.

ஜோநா க-தொநவலிஸம்மவ தீஹ தாவ து
ணொடவிஜீவகிநொரி யதெநயாவஸ | பூரணொ
நொடபரிஃவிருபந்தயெபெஜா ரொகூலஸமஹதிந
ரொநகூலஃவிநிநு || |கடு||

(இ-ள்) எதுவரையில் பிராணனும் இந்திரியங்களும் ஜீ வித்திருக்கின்றனவோ(இறக்கவில்லையோ), எதுவரையில் மனம் இறக்கவில்லையோ (ஜீவித்துக்கொண்டேயிருக்கிறதோ), அது வரையில் (சொருபமாக அவைகள்கெடாதவரையில்) மனதில் (அந்தக்கரணத்தில்)ஞானம் (ஆத்துமாபரோட்சாநுபவம்) எப் படியுண்டாம். (பிராணேந்திரிய மனோவிருத்திகள் ஞானப்பிர திபந்தகமா யிருத்தலால் உண்டாகாதென்பது கருத்து.) பிரா ணன்மனமென்னு மிவ்விரண்டையும் எவன் விலயமாக்கு(கெ டச்)கின்றானோ, அப்புருஷன் (ஆத்தியந்திக சொருபாவஸ்திதி

யுத்யொமாயிமஃநெஷ்வஃக்யாயிரொஹஷ்டுஸொகஸ
 ஜஹாதி || அத்தியாத்துமயோகத்தை யடைதலால் தெய்வத்
 தை (ஆத்துமாவை) யறிந்து, தீரன் இன்பத்துன்பங்களை நீக்குகி
 றான், என்பதும்” “ஸூரியாக்ஷியுத்யொமாத்வெடி || சிரத்
 தைபக்தியானயோகங்களால் அறி” என்பதும், “யஜாவ
 வாவதிஷ்டெ ஜாநாநிநஸாஸஹ | வஃஸிஸுநவியெ
 ஷ்டகதாரஹஃவராரோமதி | தாஃபொஃதிதிந்யுதெ
 ஸ்ரிநாதிபிரயாரணா || ஸ்வதூஷணவதி || எப்போது
 ந்துஞானேந்திரியங்களும் மனதோடு (ஆத்துமாவில்) நிலைக்கின்
 றனவோ, புத்தியும் (தனதுவியாபாரத்தில்) சேஷடிக்கிறதில்
 லையோ, அந்த அவஸ்தையை யோகிகள் பாமகதியென்று கூ
 றுவர். அதனை யோகமென்று மதிக்கின்றனர். எப்போது
 ஸ்திரமாகிய இந்திரிய தாணையில் பிரமாதமில்லாதவ னாகின்றா
 னோ, அப்போது (யோகத்தில் பிரவிருத்தன்) ஆகின்றான்” எ
 ன்பதும், “யஜாத் தக்ஷ நதஃஸுஹதக்ஷஃவொவஃநெஷ்வ
 யஃதஃ புவஸுஸ- எப்போது இங்கே யோகி ஆத்மதத்
 துவமாக பிரமதத்துவத்தைத் தீபஉவமமாகக் காணுகின்றானோ”
 என்பதும், “சுஜ்யஃவஸவதுதக்ஷவிபுஸஃவஃஸூக்ஷாரெ
 வஃவ்யுதெஸவதுவாஃஸஃ || பிறப்பில்லாததும் என்றுமுள்
 ளதும் சகல தத்துவங்களினும் சுத்தமானதுமாகிய தெய்வத்
 தை (ஆத்மாவை) யறிந்து சகல பாசங்களினின்றும் விடுபடுகி
 றான்” என்பதும், “ஸுஹநெக்ஷாரஹஸ ஒதி த்யுத்யாநாயஃ
 ஜீத || அறிவாகிய பிரமத்தில் ஓமென்று ஆத்மாவாகிய உன்
 னைத் தியானஞ் செய்வாயாக” என்பதும், திரஃஸுதஸூரவ்யு
 ஸரிஸரீரஃ ஹுஜீந்திராணிநஸாஸஹிவெஸுஸுஹவ
 வெநவாகரெகவிதாநு ஸூதாஃஸிஸவதுரணி ஹயாவ
 ஹாதி || (சிரசும் கழுத்தும் உடலுமாகிய) மூன்றும் செவ்வை
 யாய் நிமிர்ந்து சமீகரினாய், இதயத்தில் மனதோடு இந்திரியங்
 களைப் பிரவேசிக்கச்செய்து, பிரமமென்னும் தெப்பத்தால் விந்

குடத்தை அறியாதது போல அயோகியானவன் அறியான்” என்பதுமாகிய இவைமுதலியன, ஸ்மிருதிகள். வியாசரால் மகாபாரதத்தில் யோகமார்க்கத்தில் கூறப்பட்டிருக்கும் “ஸவிவமபூரவக்யஷ்ட ஸூ-நாரீவாயதேகாங்குலிணீ | தாவபெயுதேநரோமெபுண மஹேதாஃவரோமதி | யபிவாலவபுயதேஜோயபிவாவபுக்யதீப-ரோநு | யபிவாலாரி-கஃஸுரெஷ்டாயபிவாவாவக்யதே | யபிவாவ-ர-ஷ்வராவெயாபிவாவெஷ்வரோராகஃ | நரஃஸெவ்யஃஹாதி-ஃவ-ஜராரோணலாமர | ஸவிஜிஜோலாரோநாவிஸஸஸஹாதிவத-தே | தனது வர்க்கத்தினின்றும் நமூவினவனாயிருக்கினும், அல்லது தர்மத்தை விரும்பும்நாரியாயிருக்கினும், அவ்விருவரும் இந்த(யோக)மார்க்கத்தால் பாமகதியையடைவர். (அஃதில்லாத) காரணவன் சகல தருமங்களையும் அறிந்தவனாயிருக்கினும், அல்லது தர்ச்செய்தையுடையவனாயிருக்கினும், சிரேஷ்ட தர்மமுடையவனாயிருக்கினும் அல்லது மிகுந்தபாவியாயிருக்கினும், புருஷவியாக்கிரமாயிருக்கினும் அல்லது புருஷத்தன்மையில்லாதவனாயிருக்கினும், அவன் மகாதுக்கமாகிய ஜராமாணசாகரத்தை சேவிக்கத்தக்கவனாகின்றான். யோகத்தையறிய விரும்புகிறவனும் சப்தபிரமத்தை(வேதத்திற்கூறிய கர்மங்களை)க்கடக்கின்றான்”. என்பதும், “ய-ஃஜெஹவஸாதி-தாந-யோதீநிபதரோநஸஃ || ஸாந்தி-நிவபூணவரோ-ஃ-க-ஸூரேயிமஹதி | ய-தா-ஃ-பெயு-ஃ-பூ-வ-தே-ஸூ-ந- || அடங்கியமனதையுடைய யோகியானவன் இப்படி எப்போதும் மனதைச் சமாதானமுடையதாகச்செய்து, (சம்சார நிவர்த்தியாகிய) சாந்தியென்னும் மேலான நிர்வாணமாகிய எனது நிலையையடைகிறான். எந்தஸ்தானம் (கைவல்லியம்) சாங்கியர் (நானநிஷ்டசந்தியாசி) களால் அடையப்படுகின்றதோ (அது யோகிகளாலும் அடையப்படுகின்றது). என்னும் பகவற்கீதையும், யோமா-த-ஃ-ஜாயதேஜோ-ந- யோமொ-ஃ-யெ-க-வி-த-கா |

யோகத்தினால் ஞானம் உண்டாகின்றது. யோகமென்பது என்னிடத்து ஒரே மனதாயிருத்தல்' என்னும் ஆதித்திய(சௌ) புராணவாக்கியமும், “சூத்ராநெநந-திஃ ஸூரததுயொமா ருதெநவரி | ஸவயொமஸூரம் காவரிஹூராவாரெவவரிபு தி || ஆத்மஞானத்தால் முத்தியுண்டாகின்றது. அதுவும் (ஞானமும்) யோகமின்றி யுண்டாகுதில்லை. அந்தயோகமும் வெகுதூர அப்பியாசத்தினாலேயே சித்திக்கின்றது” என்னும் ஸ்கந்தபுராணவசனமும், “சுதஸ்வரம்வ வக்ஷாதியொமம் வரரி டு-ஹம் | யெநாதா நம்வ வஸூந்திமா ந-ஃ திவெ ஸூரம் | யொமாழிஹதிஹிவ ரிஸெஷ்வாவவம்ஜரம் | வஸஹம்ஜாயதெஹாநம் ஹாநாஹிவ புரணரீபுஹி |

இதற்குமேல் எதனால் சூரியனைப்போல ஆத்மாவாகிய ஈசுவரனைப் பார்க்கின்றார்களோ, அந்த மிகத்தூர்ஸபமாகிய யோகத்தைச் சொல்லுகிறேன். யோகாக்கினியானது சகல பாவக்கூட்டங்களையும் வினாவில் தகிக்கின்றது. அதனால் பிரஸன்னமாகிய ஞானம் உண்டாகின்றது. ஞானத்தினால் நிர்வாண (மோக்ஷ) த்தையடைகிறான், என்னும் கூர்மபுராண சிவவாக்கியமும், “தயாயதெதரிதி ராந்யூராவூரணிவ்யுதிஹ்வாராயொமெநயஹுதெஸாத- நவாரெநுநத-கெநவரிசி || ஹவதாவெநதவூநாயொமொஹிவாரிளஷயபு|வராவரவஸதூயீ யபுஸூநிவெபுடி ஸம்ஹவா | ஸவயொமாழி நாடி ஸரிஷுக்ஷஸஸனுபஃ | நி வபுரணம்வாரிந்தித்யம் ப்ராஹ்மாதெவநஸம்ஸயஃ | ஸம் ப்ராஹ்மயொமவரிபிஷு- வகுணெபாயஸூ தடிஸபுநாசு || ந கிணுஜ்யஸூதெகாயபு- தெநெநவஸகருங்குதபு || சூத்ரா ராரிஃஸடாவகுணபுஃ ஸ-வாரித்யுநிகம்மதஃ | சுதஸூஸூர விநிவெபுடிஃ வாரரிநுபஸூயி தவஸாஹாவிதாதூநொ யொமிநஃஸம்யதெநிபாஃ | புகாநிஹாநூநொ யொ மெநெநவரிஹாணபுஃ || புத்திமான் மேலாகிய நிர்விருத்தி

(சுகம்) உண்டாகும்வண்ணம் முயற்சி செய்வக்கடவன். அது
வே (சுகமோ) யோகத்தினால் அடையப்படுகின்றது. வே
றொன்றினாலும் அடையப்படுகிறதில்லை. பவ(சம்சார) தாபத்தி
னால் தபிக்கின்றவர்களுக்கு யோகமே மேலாகிய ஒளவுதமாம்.
உலகவிஷயத்தில் வெறுப்புண்டாகியதும்பராவர(பரப்பிரம)த்தி
ல்பிரியமுள்ள துமாகிய புத்தி எவனுக்கிருக்கின்றதோ, அவனும்
யோகாக்கினியினால் சகல கிலேசக்கூட்டங்களும் தகிக்கப்பட்ட
வனாய் நித்தியமும் மேலான துமாகிய நிர்வாணத்தை யடைகிறா
ன். சம்சயமில்லை. யோகசித்தியைப் பூரணமாகப் பெற்றவ
னுக்கு ஆத்மதரிசனத்தைவிட வேறு காரியம் சிறிதும் தோற்
றுகிறதில்லை. அதனாலேயே சகலமும் செய்யப்பட்டதாகிற
து. ஆக்துமாராமனும் எப்போதும் பூர்ணனும் அத்தியந்த சுக
த்தை யடைந்தவனுமாவன். அதன்பின் பரமாதந்த மயனாகி
ய அவனுக்கு நிர்வேதம் (பிரியமின்மை) உண்டாம். (பரமாதந்
தவடிவமேயாகின்றமையின் எதிலும் பிரியமுண்டாகாதென்ப
து கருத்து.) தவத்தால் பாவிக்கப்பட்ட மனதையுடைய யோகி
களாகிய இந்திரியங்களை யடக்கிய மகாத்மமாக்கள், யோகத்தி
னாலேயே (சம்சாரமாகிய) மகாசமுத்திரத்தைக் கடக்கிறார்கள்”
என்னும் கருடபுராண வசனமும், “யஜ்ஞேயஸவபு மமுகா
நாஸூணாரிவபு-வகாராகபு | ஸவிகீடவதமாநாந்தஸு
ஸு யஸவாஸவ | உத்யு-தூகவிருபவபு | டெவெவெபு
வலிபுவிவபு | யொமவவவாஸுஸுய யெவவாநித்யு-த
வாநவ-ரா || எந்தச் சிரேயச(புண்ணியம்)-சகலபூதங்களுக்கு
ம், ஸ்திரீகளுக்கும், புழுவிட்டில்களுக்கும் உபகாரமுள்ளதாயி
ருக்கின்றதோ, அந்தமேலான சிரேயஸை எங்களுக்குச்சொல்
லுவென்று முன்தேவர்களாலும் தேவரிஷிகளாலும் கேட்க
ப்பட்டவராகிய கபிலர், அவர்களுக்குயோகமே மேலான சிரேய
ஸென்று சொல்லியிருக்கின்றார் “என்னும் விஷ்ணுதர்மவாக்கிய

யோஜகத்துவமூமில்லை; ஞானத்தாலறியப்படுந்தன்மையாகிய அபரோட்சத்துவம் பிரத்தியட்சபரோட்ச விஷயமுடைமையாற் பிரயோஜகமாயிருத்தலால். இந்திரியஜந்ரியத்துவமோ இல்லை: மனதிற்கு இந்திரியத்துவ மில்லாமையினாலே சுகமுதலிய விஷயங்களில் விபபிசரித் (நியமந்தப்பு) தலால்.

அல்லது அபிவிதகத்தைதன்னியத்திற்கு அபின்னத்தன்மையாகத் தோற்றிக்கொண்டிருக்குந்தன்மை, விஷயத்தின் அபரோட்சத்துவமாம். அபிவிதகத்தன்மையும் ஆவரணநிவர்த்தியுடைமையாம். பரோட்சவிருத்திஸ்தலத்தில் ஆவரணநிவர்த்தியில்லாமையால் அதிவிபாத்தியில்லை. சர்ப்பமுதலிய பிராந்தியையுண்டாக்கும் தோஷமுடையவனுக்கு இது சர்ப்பமல்ல இரஜ்ஜுவாமென்னும் வாக்கியத்தாலுண்டாகும் விருத்தியோ ஆவரணத்தை நிவர்த்திக்கிறதில்லை. ஆகையால் அங்கே விஷயம் பரோட்சமே. வேதாந்தவாக்கியத்தாலுண்டாகும் ஞானமோ, ஆவரணத்தை நிவர்த்திப்பதாயிருத்தலால் அபரோட்சமேயாம். அது மனனமுதலியவற்றிற்குமுன் உண்டாயிருக்கின்றது; ஞானத்தை நிவர்த்திக்கும் பிரமாண அசம்பாவனைமுதலிய தோஷசாமானியமில்லாத விசிஷ்டமே அஞ்ஞானத்தைநிவர்த்திப்பதாயிருத்தலால். அன்றியும் “தக்ஷணவநிஷ்டஃ பரமஃ ஸ்ரீ ஹரி || அந்த உபநிஷதப் புருடனைக் கேட்கின்றேன்” என்னும் சுருதியாலடையப்பட்ட உபநிஷத்துமாத்நிரத்தாலறியப்படுந்தன்மை யோகத்தாலறியப்படுந்தன்மையில் பொருத்தமுடையதாகாது. ஆகையால் தத்துவமசிமுதலிய வாக்கியங்களினாலேயே அபரோட்சமுண்டாமெனின், அப்படியல்ல; அறுமானம் அப்பிரயோஜகமாதலால். பிரத்தியட்சத்தின்பொருட்டு முற்கூறிய அக்ஷ (இந்திரிய) சாமானியமூமில்லை. ஒவ்வொரு இந்திரியத்தன்மையால் காரணத்தன்மையாக அதன் ஜந்ரியத்தன்மைக்கே பிரயோஜகத்தன்மையிருத்தலால். நித்தியாநித்திய சாதாரணப் பிரத்தியட்சத்தன்மையிலோ பிரயோஜகத்துவம் சிறிதுமில்லை. அம்மதத்திலோ பிரத்தியட்ச விசேஷத்தில் இந்திரி

யம் காரணம் அதன் விசேஷத்தில் சப்தவிசேஷம் காரணமாக
 ன்றிப்படி காரியகாரணத்தன்மை பிரண்டுண்டாகின்றது. ம
 னதிற்கு இந்திரியத்துவமில்லை யென்பதில்லை; மனதிற்கு இந்தி
 ரியத்தன்மையில் பாதகமில்லாமையால். இந்திரியங்களுக்கு ம
 னம் நாதன் என்பது மனிதர்களைப் போலுத்தேசித்து, மனிதர்
 களுக்கு இவன் இராஜா என்பதைப் போல இந்திரியங்களிலே
 யே கொஞ்சம் மேன்மையுடையதாகச் சொல்லப்படுகின்றது.
 அதற்கும் அநிந்திரியத்துவமில்லை; ஆறிலும் அகண்டவுபாதி
 விசேஷமே உண்மையாம். இகனாற்றான் “டாயுவாதி கன்மே
 ந்திரியம்; மனம் நேத்திரமுதலிபன ஞானேந்திரியம்” என்றும்,
 “இந்திரியசம்பந்தம் பிரத்தியட்சமாம். அதீந்திரியம் அப்பிரத்
 தியட்சமாம்” என்றும் சக்திப்பிரமாணசொருபமாகிய கோசத்தி
 (சிகண்டி)லும் இந்திரியப்பிரமாணமின்றிய ஞானத்திற்கு அப்
 பிரத்தியட்சத்துவம் கூறி மனதிற்கு இந்திரியத்துவம் அறிவிக்க
 குந்தன்மை பொருந்துகின்றது. “ஐதீயாணிடிஸெகஸு ||
 இந்திரியங்கள் பதினொன்று” என்னும் கீதாவசனம் மனதின்
 இந்திரியத்தன்மையிற் பிரமாணமாம். அன்றியும் தத்துவமசி
 முதலிய வாக்கியஜந்தியஞானம் சாப்தமாம். சப்தஜந்நியமா
 கையால், “யஜெகியாகஞ்செய்யக்கடவன்” என்பவைமுதலிய
 வாக்கியங்களாலுண்டாகும் ஞானத்தைப்போலவென்னும் இத
 னால் அபரோட்சவிரோதியாகிய சாப்தத்துவத்தைச் சாதிக்குந்
 தன்மையில் * சற்பிரதிபக்கமுண்டாகின்றது. இது அப்பிர
 யோஜகமுமன்று; சாப்தத்தை முன்னிட்டே சப்தத்திற்கு உண்
 டாக்குந் தன்மையால் இலாவகமுலமான அநுகூலதர்க்கமிருத்
 தலால் உன்மதத்திலோ சப்தத்தினாலும் பிரத்தியட்சமங்கே

* எந்தேஹதுவிற்கு சாத்தியத்தின் (துணிபொருளின்) அபாவத்
 தைச்சாதிக்கும் மற்றோர் ஹேதுவிருக்கின்றதோ, அது சற்பிரதிபக்க
 மாம் (மறுதலையுடைதாம்). அது “சத்தம் நித்தியம், சுரோத்திரத்திற்
 கு விஷயமாகுதலால், சத்தத்தன்மைபோலும்” “சத்தம் அநித்தியம், கா
 ரியம் யிருத்தலால், சூடம்போலும்” எனவரும்.

ரித்தலால் காரியகாரணத்தன்மையாகிய இரண்டைக் கற்பித்தலில் கௌரவமிருக்கின்றது. இன்னும் மனநிதித்தியாசனங்களுக்கு முன்னும் உண்டாயிருக்கின்றது. உன்மதத்தில் பரோட்சமும் அஞ்ஞானத்தை நிவர்த்திப்பதாகாமையின், அஞ்ஞானநிவர்த்தியின்பொருட்டு பாதஞானத்தன்மையினாலே ஏதுத்தன்மையாமென்னும் கௌரவமிருக்கின்றது. எமக்கோ சமாதியப்பியாசபரிபாகத்தால் அசம்பாவனைமுதலிய சகலமலங்களும் நீங்கிய அந்தக்காரணத்தால் ஆத்துமாவைக்காணுங்கால் தரிசனமாந்திரத்தினாலேயே அஞ்ஞானம் நிவர்த்தியாதலால் ஒருகௌரவத்திற்கும் இடமில்லை. வளஷஸவெபுஷஃஹகு தெஷஃமதி ஷாதா நவ காஸதெ க்வமுயாவஃபுராவகூயா ஷகுஷ்ட ஷரிபுலிஃ || யஜெஷாஜ நஷீபுரஜுஃ || இந்தப்புருஷனாகிய ஆத்துமா பிரமாதி ஸ்தம்பபரியந்தமாகிய சகலபூதங்களிலும் கூடமாய்(பார்த்தல் கேட்டல்முதலியகர்மங்களுள்ளதாய், அறித்தை யினாலும் மாயையினாலும் மறைக்கப்பட்டதாய்)எதற்கும் ஆத்துமாவா(தானாகவே)யிருத்தலால் விளங்குகிறதில்லை. ஆனால் ஏகாக்கிரத்தன்மையுள்ள சூட்சுமவஸ்துக்களை நிரூபிக்கு மியல்புடைய புத்தியினால் சூட்சுமதரிசிகளாகிய பண்டிதர்களால்(ஆத்மா சகலபூதங்களிலும் கூடமாயிருக்கினும்)அறியப்படுகின்றது. விவேகியானவன் வாக்கை மனதில் ஒடுக்கவேண்டும்” என்று ஆரம்பித்து, அஞ்ஞானநிவர்த்தியென்னும் பொருளுடைய “ஐக்யஃ-வாஹு-புரஃ-வெக|| (அறித்தை காமம் கர்மமென்னும்) மிருத்தியுவினின்றும் விடுபடுகிறான்” என்று முடிசுன்ற கடவல்லியிலுள்ள மிருத்தியுவின் (இயமனது) உபதேசத்தால் இவ்வர்த்தம் சம்மதமாகின்றபடியால், இதில் ஓர்விதவாதமுமில்லை. மனனமுதலியவற்றிற்கு முன் உண்டாகிய ஞானம் பரோட்சமேயாகவின், பிரதிபந்தத்தன்மையாகிய கௌரவமில்லை யென்னும் மதம் ஆதரிக்கப்படுமாயின், அதுவும் சிவணமுதலியவற்றால் மனதிற்குச் சம்ஸ்காரம் சித்தித்தபோது அவ்வியவகிதோத்தரம் (தேசகால மறைப்பின்றிய அடு

த்தக்ஷணத்தில்) ஆக்துமதரிசனம் சம்பலித்தலால், அத
ன்பின் வாக்கியஸ்மாணமுதலியவற்றைக் கற்பித்தலாகிய பெ
ருங் கௌரவத்தைச் சம்பாதிப்பதேயாம். அப்படியானால்
நாங்கள் தார்க்கயுத்திமாத்திரத்தால் சப்தஜந்ய ஞானத்திற்
கு அபரோட்சத்துவங் கூறவில்லை. “தக்ஷளவநிஷ்டஃ
பாஷ்டஃ || அந்த ஒளபநிஷத்துப் புருஷனைக் கேட்
கிறேன்” என்னும் பிரகதாரணிய சுருதியினாலும் கூறுகின்றோ
ம். உபநிடதத்துவம் புருஷனுக்கு உபநிஷத்தினாலாகிய புத்திக்
கு விஷயமாந்தன்மைமாத்திர மன்று; பிரத்தியட்சமுதலியவற்
றால் அறியப்படும் உபநிஷத்துத்தன்மையிலும் வியவகாரம் ச
ம்பலித்தலால். எப்படிப் பன்னிரண்டு கபாலங்களில் எட்டுக் க
பாலங்களிருக்கினும் பன்னிரண்டு கபாலங்களாலாகியதாக எட்டு
க்கபாலமுதலியவற்றின் வியவகாரமுண்டாகின்றதோ, எப்படி.
இரண்டு புத்திரன்முதலியவற்றில் ஒரு புத்திரன்முதலிய வியவ
காரமுண்டாகின்றதோ, அப்படியிங்குமாம். வேறிடத்தில் அப்
படிப்பட்ட வியவகாரமில்லை. ஆகையால் உபநிஷத்துமாத்தி
ரத்தால் அறியப்படுந்தன்மையே பிரத்தியயார்த்தமா (ஞானத்
தின் பொருளா)ம். அதுவும் மனதினால் அறியப்படுந்தன்மை
யிற் பொருந்துமெனின், அப்படியல்ல. பிரத்தியயத்தினால் உப
நிஷத்திற்கு வேறுகிய யாவும் காரணத்தன்மையாக வேறுபிரித்
தறிவிக்கப்படுகிறதில்லை. “சப்தாபரோட்சவாதியாகிய உன்ன
தும் ஆக்துமாபரோட்சத்தில் மனனமுதலியவற்றிற்குக் காரண
த்துவம் அங்கீகரிக்கப்படுதலால். ஆனால் புராணமுதலிய சப்
தாந்தரங்களே “ஸூராகவுஃ ஸூதிவாக்ஷுஃ || சுருதி
வாக்கியங்களால் கேட்கத்தக்கதாம்” என்று சொல்லுதலால், அ
வ்வர்த்தம் எனக்கும் சம்மதமாமென்னு மிதுசிறிதுமில்லை. பிர
மாணாந்தரவியாவிருத்தியில் தாற்பரியகற்பனமும் ஆக்துமாப
ரோட்சத்தில் சப்தத்தின் பிரமாணத்தன்மையில் கித்தித்ததாக
வே சொல்லத்தக்கதாம். சப்தாந்தரவியாவிருத்தி தாற்பரிய

மோ சுருதிமுதலியவற்றிற்குச் சம்மதமாயிருத்தலால் கற்பிக்
கத்தக்கதேயாம். இப்படியிருக்குமாயின் “3 நவெஸவா ந-
உ ஷு வு 3 நவெஸவெஹோஷு 0 || மனதினாலேயே பார்க்கத்
தக்கதாம் மனதினாலேயே இது அடையத்தக்கதாம்.” என்ப
வைமுதலிய சுருதிகளும் நேராகச் சொல்லியவைகளாகும். சி
லர் தரிசனவிருத்தியின்வொருட்டு மனதுமாத்திரத்திற்கு உ
பாதானத்தன்மை கூறும் சுருதிகள் விரோதப்படாவென்று கூ
றுகின்றனர். அது மிகவும் விசாரிக்கப்பொருக்காததாம். எ
தனாலெனின், பிரமாண ஆகாங்கைகூடிய (விருப்பத்தி)ல் பிரவர்த்
தித்துள்ள அவை எப்படி உபாதானத்தைப்பற்றியனவாகும்.
“கா8: ஸ0கவெவாவிலிகிதாஸு ஜா கஸுஜாயு கிராயு கிரி
தெயு தகஸு 03 நவனவ || காமம், சங்கற்பம், சந்தேகம், சிரத்
தை, அசிரத்தை, திருதி (நிலையுடைமை), அதிருதி (நிலையின்
மை) என்னுமிவையாவும் மனதேயாம்” என்னும் இவைமுதலி
ய சுருதிகளால் சாவதாரண (நிச்சயவாக்கிய) த்தால் சகலவிருத்
திகளுக்கும் மனோமாத்திர உபாதானமுடைமை அறிவிக்கப்படு
தலால், ஆகாங்கைகூடியில்லாமையால் உபாதானதாற்பரியமுடை
மையாக எப்படி வர்ணிக்கக்கூடும்? முன்னே இரண்டாவது வ
ல்நியில் பிரணவத்தைப் பிரமத்தையறிவிப்பதாகக் கூறியிருத்த
லால், அதுவும் அபரோகூதத்திற்கு ஏதுவாமென்னும் சங்கை
யை நிவர்த்திக்க, “3 நவெஸவா ந-உ ஷு வு 0 || மனதினாலே
யே பார்க்கத்தக்கதாம்” என்னுமிவைமுதலியன சாவதாரணவா
க்கியங்களாமென்றே வர்ணிக்கக்கூடியவைகளாம். இனி அதி
கமாய்ப் பேசுதலினின்றும் அமைதிபெறுவாம். உண்மையாக
வே யோகிகளுக்குச் சமாதியில் தூரத்திலுள்ள பதார்த்தங்களி
ன் ஞானமுண்டாமென்பது சகல சாஸ்திரங்களிலும் பிரசித்தம்.
அப்போது பரோகூதசாமக்கிரியை யில்லாமையால், அது (தூர
திருஷ்டி) பரோகூதமன்று. பகுத்தறியத்தக்க முன்னதுபவமி
ல்லாமையால், ஸ்மரணமுமன்று. சுபசித்தாந்தமாதலால், கருமு

தலியவற்றின் ஞானத்தைப்போல் சாக்ஷிவடிவமும். பிரமா (வ்ஹீ)சாமானியத்தில் கரணநியமமிருத்தலால், அப்பிரமாணமுடையது மன்று. நேத்திரமுதலியவற்றால் உண்டானது மன்று; அவற்றின் சம்பந்தமில்லாமையால். ஆகையால் அது மானசிகப் பிரமாவென்றே சொல்லத்தக்கதாமென்று மனதின் இந்திரியத்தன்மையும் பிரமாணத்தன்மையும் தூரத்தள்ளத்தக்கனவேயாம். எவர்கள் யோகம் சுருதி இரண்டிற்கும் சமுச்சயத்தை (கலப்பை)க் கற்பிக்கின்றார்களோ அவர்களுக்கும் முற்கூறிய தூஷண (குற்ற)ங்கள் அதில் நிலைபெறும். ஆதலால் யோகஜநியசம்ஸ்காரத்தோடுகூடிய மனதுமாத்திரத்தால் அறியத்தக்கது ஆத்துமாவென்பது சித்தித்தது. ஸ்திரீயைப் பாவிக்கின்றவனுக்கு வியவகித (தேசகாலங்களால் மறைந்துள்ள)ஸ்திரீயின்சாட்சாத்காரம்போல, பாவனையாலுண்டாகுந்தன்மையால் ஆத்துமசாட்சாத்காரத்திற்கு அப்பிரமாணத்துவப்பிரசங்கமில்லை; பாதிக்கப்படாதவிஷயத்துவத்தினாலும், தோஷஜநியத்தன்மையில்லாமையாலும், ஸ்திரீயின் சாட்சாத்காரம் பாதிக்கப்படும் விஷயமுடையதாயிருத்தலாலும், தோஷஜநியமாயிருத்தலாலும் அப்பிரமாணியம்; பாவனையாலுண்டாகியதாயிருத்தலால் பாவஞ்சமாதியின் ஞாபகத்தன்மையில் வேறுபிரமாணம் பொருந்துவதுமில்லை; அதுமனதின் சகாயத்தையுடையதாயிருத்தலால். பிரமாணத்தை நிரூபித்தலிற் சமர்த்தர்களாகிய நையாயிகர் முதலியோர்களாலும் யோகத்தாலாகிய பிரதிபட்சம், அலௌகிகப்பிரத்தியட்சத்தில் அந்தர்ப்பாவம் செய்ய (அடக்க) ப்பட்டிருக்கின்றது.

யோகத்தினாலாகிய அலௌகிக சம்பந்தத்தால் யோகிகள் வியவகிதமாய்த் தூரத்திலுள்ள சூட்சுமபதார்த்தத்தையும் ஆத்துமாவையும் யதார்த்தமாக அறிகின்றனர். அப்படியே பாதஞ்சலசூத்திரத்தில், “ஃதஃஹா கது வஹீஸூ - தா நஃஹீ நவஹீஸூஹீந)விஷயாவிஸௌஷாயபுகூக || அதில் (ச

மாதியில்) உண்டாகும் பிரஞ்ஞை, யதார்த்தமுடையதென்னும் பொருளுள்ள ரிதம்பனாமெனப்படும். அது(ரிதம்பரபிரஞ்ஞை) ஆகம அநுமானப்பிரஞ்ஞைகளுக்கு அந்நியமான விஷயமுடையதாம். விசேஷார்த்த (நிருவிகற்பவிஷய) முடையின்” என்று சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. சப்தத்திற்கு யதார்த்தத்தன்மையை வேறுபிரிக்கும் கிரமமாதிரத்தாலும், அநுமானத்திற்கு விபாகத்தன்மையை வேறுபிரிக்கும் கிரமமாதிரத்தினாலும் ஞானத்தைபுண்டாக்குந்தன்மையாகிய நியமத்தால், அதைக் கிரகித்தலில் யோக்கிய விசேஷியமாதிரத்தைப்பற்றியதாயிருத்தலாலென்பது பொருள். இதில் வாதராயண(வியாச)ரால் செய்யப்பட்டபாஷியம் “ஸ்ரீ-தரோமஸிஸ்தோ த-தஸ்தோநிவிஷயம் ந ஹி-மஸெநஸகெ-வியெஸெஷாலியாத-ம் கஸூரஹி வியெஸெஷணக்ய தஸ்கெ-தஸஸ-உத்யாரஹி, ஸராயிபு ஸ்ரீநி-பு-ஹிவாவ ஸவியெஸெஷாம-உத ஸக-மதொ-வா வ-ம-ஷ-மதொ-வா” * என்பதாம். யோகபீஜத்தில் “ஸ்தாநநிஷ்டாவிரதோவியபி-ஸ்தோ-விஜிதே-பி: | விநாயாமெநதெ-வொ-வி ந-கோ-ஷ-மதெ-வியெ || பரியமுள்ளவளே(பார்வதீ), ஞானநிஷ்டனும், விரக்தனும், சகலதருமமுமறிந்தவனும், இந்திரிய ஜெயமுள்ளவனாயிருக்கினும், அவன் தேவனாயினும் யோகமின்றி மேகூதமடையான்” என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அன்றியும், “தெ-வஸ-க-ம-ஷ-மதெ-வியெ || வி-ம-ஷ-மதெ-வியெ || நி-ஷி-க-ம-ஷ-மதெ-வியெ ||” என்னும் சுருதியினாலும், “க-ம-ஷ-மதெ-வியெ ||” என்னும் ஸ்மிருதியினாலும், தேகம் நீங்கும் காலத்து எதில் இராகாதிகள்

* இச்சூத்திரத்தின் பாஷியம் விரிவாயிருத்தலால் உரையெழுதப்படவில்லை. சூத்திரத்திற்கு மாத்திரம் உரையெழுதப்பட்டது.

சடிக்கின்றனவோ, அந்தமோனியையே ஜீவன் அடைகிறான் என்பதனால் யோகமில்லாதவனுக்கு ஜன்மார்தாம் (வேறு பிறப்பு) உண்டாகவேசெய்யும்; மரணகாலத்து அதிகமாயுண்டாகும் கலக்கம் அயோகியால் நீக்கப்படக்கூடாமையின், அது யோகஜீவத்தில் “ஹோவஸா நவஸிமெவி தெயஜிசிஹவயெஸி | ததேவஹவெஜீவ உதேஜவஜநகாரணம் | ஹோமெதகிஹவெஜந தஸஜா நந்திரா நவாஃ | தஸாஸஜீநா நவ வெரா | யஜெவஸுதெவதௌஜி | வீவீலிகாயஜாயஜாஜெஹயா | நாஜிஜெவதே | ஸஸளகிஹயுஸிதெஜெஷாஜெஹா | தெவாகயம் வஸு || தேகம் நீங்குங்காலத்து சித்தத்தில் எது எது பாவிக்கப்படுகின்றதோ, அதுவேயாகின்றான் ஜீவன் என்றிப்படி ஜன்மத்திற்குக் காரணமிருக்கின்றது. தேகார்த்தத்தில் இன்னதேகமுண்டாகுமென்பதை மனிதர்கள் அறியார். ஆகையால் ஞானமும் வைராக்கியமும் ஜபமும் சிரமமாத்திரமேயாம். தேகத்தில் எறும்பு கடித்தால் தியானத்தினின்றும் விலகிவிடின் தேளிதாற்கொட்டப்பட்டாலாவது அல்லது தேகார்த்தத்திலாவது எப்படிச் சுகமுடையவனாவன்” என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. யோகிகளுக்கோ யோகசாமர்த்தியத்தால் கடைசிக்காலத்திலும் ஆக்துமபாவனையால் மோகாதமேயாகுதலால் ஜன்மார்தமுண்டாகாது. அது பகவானாற்கூறப்பட்ட “புயாணகா | மெஜநவஸாதவெ நவஜூயதேரயொமவெ நவெவ | மரணகாலத்தில் நிச்சலமான மனதினாலும் பக்தியினாலும் சமாதியிலாகிய சம்ஸ்காரத்தி (வாசனையி) னாலுண்டாகும் சித்தஸ்திரத்தன்மையென்னும் இலக்ஷணமுள்ள யோகபலத்தினாலும்” என்னு மிவைமுதலியவற்றாலும் “ஸதமெவகாஹுஜயஸு | நாபு | இருதயத்தின் நாடிகள் நூறும் ஒன்றுமாம்” என்னும் இவைமுதலிய சுருதிகளாலும் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. தத்துவமசிமுதலிய வாக்கியங்களுக்கு அபரோட்ச ஞானத்தையுண்டாக்குந் தன்மையில் அவற்றின் விசாரம் வியர்த்தமேயாமென்று சங்கிக்கக்கூடாது; வாக்கிய விசாரத்தினாலாகிய ஞான

* இங்கே ஞானிகளென்றது திடாபரோட்ச ஞானமில்லாதவர்க
ளே.

பொருட்டாகாது” என்பதாம். அப்படியானால் ஜனகாதிகளுக்கு யோகமில்லாமலும் பிரதிபந்தமின்றிய ஞானமும் மோகூழ்மும் கேட்கப்பட்டிருத்தலால், யோகத்தினாலேயே பிரதிபந்தமில்லாத ஞானமும் மோகூழ்மு முண்டாமென்பது எப்படியெனின், அது சொல்லப்படுகின்றது:— * அவர்களுக்குப் பூர்வஜன்மங்களிலுண்டிருந்த யோகத்தினாலாகிய சம்ஸ்காரத்தால் ஞானங்கிடைத்ததென்று புராணமுதலியவற்றில் கேட்கப்பட்டிருக்கின்றது. அதெப்படியெனின், “வெஜயீஷ்வெய்யாயாவியெவாயாவியெவாவிய தாடிய: | கூதியாஜநகாடிஜாஸு-த-மாயாராடிபொவிய: | ஸஹ்ராஜா:வராரிஸிவிவ-வ-பு-ஹ்யஸ்யொமத: | யபுஷ்யாயாடிய:ஸஹ்ராஜா:வெவயகாடிய: | வெஜெயீஸ-ஹ்ராஜாஜீபுஸாவிவீ-வ-தவவியீ | வ-தவ-வ-ந-ப-வ-வ-வ-நீ-வ-யொநி-ம-தா-க-வி | ஹ்ரா-ந-கி-ஷ்-ரா-வ-ரா-வ-ரா-வ-ரா-வ-பு-ஹ்யஸ்யொமத: || சைகீஷ்வ-

க்கின்றது. ஞானயோகத்தால் மோகூழ்ம் இலபிக்கின்றது. அங்ஙனமின்றிக் கோடிகிரந்தங்களினாலும் அடையத்தக்கதன்று” என்று இராஜசித்தாந்த இராஜயோகத்திலும், “அரணிக்கட்டையிலுள்ள அக்கினி யெப்படிக்கடைதலின்றி வெளிப்படாதோ, அதுபோல அப்பியாசயோகமின்றி ஞானம் பிரகாசியா” தென்று யோகசிகோபநிஷித்திலும், “விரும்புஞ்சரியை முதன்மெய்ஞ்ஞான நான்கு; மரும்புமலர் காய் கனிகளன்றோ பராபரமே” என்று தாயுமானவராலும் இப்படியே இன்னும் மற்றப் பெரியோர்களாலும் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது.

* “யோகமில்லாதவர்கள் அபக்குவிகள்; யோகத்தோடு கூடியவர்கள் பக்குவிகள்” என்னும் யோகசிகோபநிஷித்தின் வாக்கியத்தால் பக்குவிகளாகிய ஜனகன்முதலியோர்கள் பூர்வஜன்மங்களில் யோகத்தைப் பிபியசித்தவர்களேயாவர். அப்படியே “ஜடபரதர்முதலியோர்களுக்கு ஜன்மாந்திரகன்மவசத்தால் சித்தம் சம்யமத்திற்குரியதாயிருந்தமையால், அவர்களுக்கு மற்றச் சாதனங்கள் வேண்டுமென்பதில்லை” என்றுகருட புராணத்திலும், “யோகியர்க்கே ஞான மொழுங்காம்பே ரன்பான; தாகியரும் யோகமுன்னே சார்ந்தோர் பராபரமே” என்னும் தாயுமானவர் வாக்கியமுதலியவற்றினாலுங் காண்க.

வியரென்னும் பிராமணரும், சைவாஸிதர் முதலியோரும், ஜனகர் முதலிய சூத்திரியர்களும், துலாதாரர் முதலிய வைசியர்களும் முன் அப்பியாசித்த யோகத்தால் மேலாகிய சித்தியை யடைந்தனர். அதுபோல தர்மவியாதன் முதலிய ஏழுகுத்திரர்களும் பைலவகர் முதலியோரும், மைத்திரோயி, சுலபை, சார்ங்கி, சாண்டிலி, தபஸ்வினி யென்னு மிவர்களும் மற்றுமநேகரும் முன் அப்பிய சித்தயோகத்தால் மேலாகிய ஞானநிஷ்டையை அடைந்தனர்' என்பதாம்.

அன்றியும், முற்பிறப்புகளில் அதுஷ்டிக்குப்பட்ட யோகாப்பியாசத்தின் புண்ணியதாரதம்மியத்தால் சிலர் பிரமபுத்திரத்தன் மையையும், சிலர் தேவரிஷித்தன்மையையும், சிலர் பிரமரிஷித்தன்மையையும், சிலர் முனித்தன்மையையும், சிலர் பக்தத்தன்மையையும் அடைந்தவர்களா யிருக்கின்றார்கள். அதில் உபதேசமின்றியும் ஆத்மசாக்ஷாத்காரமுடையவர்களானார்கள். அப்படியே, இரணியகர்ப்பர், வசிஷ்டர், நாரதர், சனற்குமாரர், வாமதேவர், சுகர் முதலியோர் பிறப்பினாலேயே சித்தர் (மோக்ஷசித்தியைப் பெற்றவர்) களானொன்று புராணமுதலியவற்றிற் கேட்கப்படுகின்றது. பிராமணனே மோக்ஷாதிகாரியென்று யானா புராணமுதலியவற்றிற் கேட்கப்படுகின்றதோ, அது அயோகி (யோகமில்லாதவர்) களான பக்ஷமாம். அது கருடபுராணத்தில், “யொமாவ்யோஸொந்யுணாம்பெஷாந்நாஸிஜந்நாநாராஜ்யகஃ । யொமஸ்யுஷ்யாவ்யெதெஷாந்நாஸிஜந்நாநாராஜ்யகஃ ॥ ஸ்ரீக்ஷாஸ்யுஷ்யாவ்யெதெஷாந்நாஸிஜந்நாநாராஜ்யகஃ ॥ ததஸ்யுஷ்யுதெஷாந்நாஸிஜந்நாநாராஜ்யகஃ ॥ ஜன்மாந்திரத்தில் செய்யப்பட்ட யோகாப்பியாசம் எந்த நரர்களுக்கு இல்லையோ, அவர்களுக்கு யோகத்தை யடையும்பொருட்டுச் சூத்திரர் வைசியர் முதலிய கிரமமுண்டு.

ஸ்திரீத்தன்மையினின்றும் சூத்திரத்தன்மையை யடைகிறான். அதினின்றும் வைசியத்தன்மையை யடைகிறான். அதினின்றும் கூத்திரியனும் விப்பிரானுமாகின்றான். அதினின்றும் கிருபா ஹீன(தையயில்லாதவ) னாகின்றான். அதினின்றும் வித்துவானாகிய பிராமணனாகின்றான். ஸ்மிருதனும் (ஸ்மிருதியை யறுசரிக் கிறவனும்) யாகஞ்செய்பவனுமாகின்றான். அதன்பின் கர்மநி யாசி(சந்நியாசி) யாகின்றான். அதினின்றும் ஞானித்தன்மையை யடைகின்றான். இவ்வாறு யோக கிரமமாக முக்தியடைகின்றான். (சூத்திர வைசியாதிக்கிரமமாக யோகியாய் முக்தியை யடைகின்றான் என்பது பொருள்)” என்று சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. இதனால் யோகத்தில் சகலருக்கும் அதிகாரம் கேட்கப்படுதலால், யோகத்தினாலுண்டாகிய தத்துவஞானத்தினால் சகலரும் முக்தியடைகிறார்களென்பது சித்தம். “ஸ-ஹி நாஃஸ்ரீதிகாஃ மெஹெயா மஹ ஷோ஽லிஜாயதெ | சுயவாயொயிநா ரேவ | யோகபிரஷ்டன் புனிதமாகிய ஸ்ரீமான்கள் வீட்டிலேனும் யோகிகளது வீட்டிலேனும் பிறக்கிறான்” என்னும் பகவானது வாக்கியத்தால் யோகிகளுக்கு பிரஷ்டர் (யோகத்தினின்று நழுவினவர்) களாயினும் சூத்திராதிக்கிரமமில்லை. இவ்வளவில் அபைதிபெறுவாம். (௧௫)

(அ-கை) பிராணமனோலயமின்றி மோகூதம் சித்தியாதென்று சொல்லப்பட்டது. அதில் பிராணலயமுண்டாயின் மனோலயமுமுண்டாமென, அதன் (பிராணனது) இலயக்கிரமத்தைக் கூறுகின்றார்.

ஐராக்ஷாஸ-ஷ-ஜீரஸஜெஹ க்ரக்ஷாவாய-ஃஉத்யு
மௌ | ஸ்ரீக்ஷாஸஜெவஸ-ஷூதெ ஸ்ரஹாரஃயெ நி
ரொயபெசு || || ௧௬ ||

(இ-ள்) எப்போதுமே(“ஸ-ஹாஜெயாஜீ-கெஜெஸு நல்லராஜ்யமும் தர்மமுள்ள தேசமும்” என்று சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது)

ருக்கு'ம் இலக்ஷணமுள்ள) நல்ல ஸ்தானத்திலிருந்துகொண்டு, சுழுமுனையென்னும் மத்தியநாடியை நன்றாய்ப் பேதிக்குந்தன்மையைக் குருமுகமாயறிந்து, பிராணவாயுவை மத்தியிற் செல்லுவதாக்கிப் பிரமாந்திரத்தில் நிரோதித்தல் வேண்டும். எ-று.

அது வாசிஷ்டத்தில், “சுஷுரஸௌ ந வரிஷுநே ஸ்ரணாநாஸ்யபிரமதே | 3 நஃபுஸாபிரயாதி நிவபூணபிவரிஷுதே | அப்பியாசத்தால் பிராணனது அசைவிற்கு கூடியம் வரும்போது மனம் மிகவும் சாந்தியை யடைகின்றது. அப்போது நிர்வாணம் மிஞ்சுகின்றது” என்று சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. பிராணனும் மனமும் இலயமாகுங்கால் பாவனாவிசேஷமாகிய சமாதியோடு சேர்க்கப்பட்ட அந்தக்காணத்தால் பாதிக்கப்படாத ஆத்மசாட்சாத்காரம் உண்டாகின்றது. அப்போது சிவனோடிருந்துகொண்டே முக்தனாகின்றான். (கக)

(அ-கை) பிராணலயமானால் காலஜயமுண்டாமெனக் கூறுகின்றார்.

ஸௌபூரவந்ரே ஸௌயதஃ காலஜயமுண்டாமெனக் கூறு
மொகூஸௌஷுதீகாலவஸு மஹுநேத டீ-ஹு
தடி || || கௌ ||

(இ-ள்). சூரியனும் சந்திரனும் இராப்பகல் வடிவமாகிய காலத்தைச் செய்கின்றன. சாஸ்வதியென்னும் சுழுமுனை (சூரியசந்திரர்களாற் செய்யப்பட்ட இராப்பகல் வடிவமாகிய) காலத்தைப் புசிப்பதாயிருக்கின்றது. இது இரகசியமாய்ச் சொல்லப்பட்டது. எ-று.

இரண்டரைக்கடிகை சூரியன் ஓடுகின்றது. இரண்டரைக்கடிகை சந்திரன் ஓடுகின்றது. சூரியன் ஓடுங்கால் பகலென்றும், சந்திரன் ஓடுங்கால் இரவென்றும் சொல்லப்படுகின்றது. இவ்வுலகிகர்களது இராப்பகலில் யோகிகளுக்குப் பன்னிரண்டு

இராப்பகல்வடிவமாகிய காலவிவகாரம் நடக்கின்றது. அப்படிப்பட்ட காலஅளவால் ஜீவர்களுக்கு ஆயுள்ளவுமாகின்றது. எப்போது சுழுமுனைமார்க்கத்தால் வாயு பிரமாந்திரத்தில் ஒடுங்குகின்றதோ, அப்போது இராப்பகல் வடிவமாகிய காலமில்லாமையால் “சுழுமுனை காலத்தைப் புசிப்பதாயிருக்கின்றது” என்று சொல்லப்பட்டது. எதுவரையிலும் பிரமாந்திரத்தில் வாயு வெடுங்குகின்றதோ, அதுவரையிலும் யோகிகளுக்கு ஆயுள்விருத்தி யுண்டாகின்றது. நீண்ட காலம் சமாதியை அப்பியசித்த யோகியானவன் முன்னமே மரணகாலத்தை யறிந்து பிரமாந்திரத்தில் வாயுவைக் கொண்டிபோய்க் காலனை நிவர்த்திக்கிறான். சுவைச்சையாகத் தேகத்தியாகமும் செய்கிறான் என்பது கருத்து. (கௌ)

(அ-கை) இதுவுமது.

உரஸஹதிஸஹஸிராணி நாயீ உராராணி வஸுரெ |
ஸஹஸு-ஹஸாரஹவீஸக்திஃஸௌஷாஸௌவநிரயபுகாஃ ||

(இ-ள்) பஞ்சரத்தில் (பஞ்சரம்போல் நம்பு எலும்பு முதலியவற்றால் கட்டப்பட்டிருக்கும் சரீரத்தில்) * எழுபத்தீ

* எழுபத்தீராயிரம் நாடிகளுள் சுழுமுனை, இடை, பிங்கலை, குகு, சரச்சுவதி, யசகவினி, பூஷை, விசுவோதரை, வருணை, அத்திசிங்ஙவை, பயசவினி, சங்கினி, காந்தாரை, அலம்புடை யென்னும் பதினான்கும் முக்கியமானவைகள். அவற்றுள்ளும் சுழுமுனை, இடை, பிங்கலையென்னும் மூன்றும் பிரதானமாம். அவற்றுள்ளும் குற்றமற்ற சுழுமுனைநாடி மிகப் பிரதானமாம். இதனையே பிரமநாடியென்பர். அப்பதினான்கு நாடிகளின் இலக்கணம் வருமாறு:—

(க) முதுகின் நடுவில் வீணாதண்டமென்னும் எலும்புக்கூடு ஒன்று சிரசுவரையிலும் பொருந்தியிருக்கின்றது. அந்த எலும்புக்கூடாகிய மேருவின் மத்தியில் சிரசின் நடுவழிபுகுந்து புருவநடுவரையிற் பொருந்துகின்ற குட்குமமாகிய துவாரம் ஒன்றிருக்கின்றது. அதுவே பிரமநாடியென்னும் சுழுமுனையாம். அதற்குத் தேவதை சிவன்.

சாயிரம் நாடித்துவார (வாயு பிரவேசிக்கும் மார்க்க) ங்களிநுக்
கின்றன. அவற்றுள் சுழுமுனை யென்னும் மத்தியநாடி, சாம்ப
வி சக்தியாம். மற்றவை (இடைபிங்கலை முதலியன) பிரயோஜ

(உ) சுழுமுனைக்கு இடதுபாகத்திலிருப்பது இடை. அது இடது
நாசியில் வியாபித்து நிற்கும். தேவதை விஷ்ணு.

(ங) சுழுமுனைக்கு வலப்பாகத்திலிருப்பது பிங்கலை. அது வலது நா
சிவரையிற் பொருந்திநிற்கும். தேவதை பிரமா.

(ச) சுழுமுனைக்கு முன்னிருப்பது சூது. அது சூர்யம்வரையிற்
பொருந்திநிற்கும். தேவதை அக்கினி. பிருதிவியென்றுங் கூறுவர்.

(ஊ) சுழுமுனைக்குப் பின்னிருப்பது சரீசுவதி. அது நாவளவு
பொருந்திநிற்கும். தேவதை விராட்டு.

(ஈ) இடைக்கு முன்னிருப்பது அந்திசிங்ஙுவை. அது இடதுகா
ற் பெருவிரலளவு பொருந்திநிற்கும். தேவதை வருணன்.

(எ) இடைக்குப் பின்னிருப்பது காந்தாரி. அது இடதுகண்வ
ரையிற் பொருந்திநிற்கும். தேவதை சந்திரன். இந்திரனென்றும் கூ
றுவர்.

(அ) பிங்கலைக்கு முன்னிருப்பது யசசுவினி. அது வலதுகாற் பெ
ருவிரல்வரையிற் பொருந்தியிருக்கும். தேவதை சூரியன். பிரமாவெ
ன்றுங் கூறுவர்.

(ஐ) பிங்கலைக்குப் பின்னிருப்பது பூரைடி. அது நேத்திரம்வரை
யிற் பொருந்திநிற்கும். தேவதை திக்கு. ஈசுவரனென்றுங் கூறுவர்.

(ஐ0) அத்திசிங்ஙுவை குகுவென்னும் இரண்டு நாடிகளுக்கும் மத்தி
யில் விசுவோதனாயென்னும் நாடியிருக்கின்றது. அது முகம்வரையி
ற் பொருந்திநிற்கும். தேவதை அக்கினி.

(ஐக) யசசுவினிகுகுவென்னும் நாடிகளுக்கு மத்தியில் வருணையெ
ன்னும் நாடியிருக்கின்றது. அது கீழும் மேலுமாகச் சரீரமெங்கும் பொ
ருந்திநிற்கும். தேவதை வாயு.

(ஐஉ) பூடைசரசுவதியென்னும் நாடிகளுக்கு மத்தியில் பயசுவி
னியென்னும் நாடியிருக்கின்றது. அது வலச்செவிவரையிற் பொருந்திநி
ற்கும். தேவதை பிரஜாபதி.

னமில்லாதனவாம்(முற்கூறியபிரயோஜனமில்லாமையால்)எ-று.

இதனால் பக்தர்களுக்கு ஸ௦-சுகம்,ஹவதி-^௩ உண்டாகின்றது. ஆகையால் இது சாம்பவியாம். அல்லது இது சம்புவாகிய ஈசுவானதாகையால் சாம்பவியாம். அல்லது தியானத்தினால் சம்புவையடைவிப்பதாயிருத்தலால் சாம்பவியாம். அல்லது சம்புவின் ஆவிர்ப்பாவத்தை யுண்டாக்குவதாயிருத்தலால் சாம்பவியாம். அல்லது-ஸ௦- சுகவடிவாய் ஹவதி-நிற்கின்றது. ஆகையால் சாம்பவியாம். அல்லது சம்புவாகிய ஆத் துமாவினதாயிருத்தலால் சாம்பவியாம். அல்லது சித்து வெளிப்படும் ஸ்தானமாயிருத்தலால் சாம்பவியாம். அல்லது தியானத்தால் ஆத்தம சாக்ஷாத்காரத்திற்கு ஏதுவாயிருத்தலால் சாம்பவியாம். (கஅ)

(அ-கை) இதுவுமது.

வாயு-ஹவரிவீதொயஸூரஹி நாலஹக-ஹு^௦ |
வொயயிக்ஷால-ஹ-ஹீயாஹ விஸௌகிரொயதஃ ||

(இ-ள்) வாயு அப்பியாசிக்கப்பட்டதாகுமாயின் ஜடராக் கினியுடன் குண்டலிசக்தியை விழிப்பித்துப் பிரதிபந்தமின்றிச் சுழுமுனையிற் பிரவேசிக்கும். எ-று.

வாயுசுழுமுனை (சாஸ்வதி) யிற் பிரவேசிக்கும் பொருட்டு அதன் அப்பியாசம் செய்யவேண்டுமென்பது பொருள். (கக)

(அ-கை) இதுவுமது.

(கக) கான்தாரி சரச்சுவதியென்னும் நாடிகளுக்கு மத்தியில் சுங்கினியெனும் நாடியிருக்கின்றது. அது இடதுசெவிவரையிற் பொருந்தி நிற்கும். தேவதை சந்திரன்.

(கச) கந்தமத்தியில் அலம்புடை நாடியிருக்கின்றது. அது குதம்வரையிற் பொருந்திநிற்கும். தேவதை வருணன். சூரியனென்றும் கூறுவர்.

இந்நாடிகளெல்லாம் கந்தத்தினின்றும் அரசிலையின் நரம்புகளைப் போலக் கிளைகிளையாய்ப்பிரிந்து போகின்றன.

ஸ-ஷ-ஃஜீராவாஹிநிபூரணேஸி ஜுதெத்யவதெநாந
நீ । சுந்யாக்விதராஹ்யாஸாஃப்யாபெஸவயொபி
நாஃ ॥ ௨௦ ॥

(இ-ள்) பிராணன் சுழுமுனையிற் செல்லுவதாகுங்கால் மனோன்மணி (உன்மணியவஸ்தை) சித்திக்கின்றது. அப்படியில்லையாயின் (பிராணன் சுழுமுனையிற் செல்லுவதாகாவிடின்), மற்ற (சுழுமுனைக்கந்நியமாகிய) அப்பிரயாசங்கள் யோகி (யோகாப்பிரயாசி) களுக்குப் பிரயாசத்தின்பொருட்டேயாகின்றன. எ-று.

(அ-கை) இதுவுமது.

வவநொநாஸயுதெதெயநநெஸுநெநவஸயுதெ
 3 நஸுஸயுதெதெயந வவநெஸுநஸயுதெ || ௨௧ ||

(இ-ள்) எந்தயோகியால் பிராணவாயு கட்டப்படுகின்றதோ அந்தயோகியால் மனமும் கட்டப்படுகின்றது. எவனால் மனம் கட்டப்படுகின்றதோ, அவனால் பிராணமும் கட்டப்படும். எ-று.

மனம் பிராணனென்னும் இரண்டில் ஒன்றைக் கட்டினால்
இரண்டும் கட்டப்பட்டதாமென்பது பொருள். (2க)

(அ-ஐக) இதுவும்தான்.

ஹெதுதயந்தூதித் தஸுவாஸநாஹஸீரணஃ | த
யெரவித் தஸுவனகஸிஸுளதாவவிவிநஸுதஃ || ௨௨ ||

(இ-ள்) சித்தம் பிரவிருத்தித்தற்கு வாசனை (பாவனை-சம்ஸ்காரம்) பிராணவாயுவென இரண்டு ஏதுக்களிருக்கின்றன. அவற்றுள் ஒன்று நஷ்டமாயின் அவ்விரண்டும் நசிக்கும். எ-று.

வாசனை நசித்தால் வாயு சித்தம் என்னுமிரண்டும் நசிக்கும்.
சித்தம் நசித்தால் வாயு வாசனையெனுமிரண்டும் நசிக்குமென்ப
து அபிப்பிராயம். அது வாசிஷ்டத்தில் ‘‘உஷீஜைராஜி
தஸ்யுபரணஸுரீநவாஸநெ । வாக்ஸிஸுதயோந-6

வெஷக்ஷிவ்ரஃமெவிநஸ்யுதஃ || இராமா, சித்தத்திற்குப் பிரா
ணசலனம் வாசனையென்று இரண்டு காரணங்களுண்டு. அவற்று
ள் ஒன்று நஷ்டமானால் இரண்டும் உடனே நஷ்டமாகும்” என்
று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அதிற்றானே “யாவதிலீ நமநஃ
நொநதாவதிராஸநாக்ஷயஃ | நக்ஷணாவாஸநாயாவலிதஃ
தாவஸாஸாஸிதி || நயாவஜ்ஜாதிவிஸூ நமநதாவலிதாவஸ
ஃ | யாவநலிதாவஸநொநதாவதக்ஷவெடிநம | யாவநவா
ஸநாநாஸஸாவததாமஃகூதஃ | யாவநததஸஃபூவதி
நததாவதிராஸநாக்ஷயஃ | ததஸூ நமநொநாநாஸா வாஸ
நாக்ஷயவனவய | தியஸ்காரணதாமக்ஷா ஃஸாய்யாநிஸி
தாநதஃ | தயவஸதெஸஃபாவ நக்ஷலுஸாஃஹஃதஃ
ஹஃ | தாவநததஸஃபூவதிவத்யுவிஸாஸிதெதஃ ||
மனம் * ஒடுங்காதவரையில் வாசனை நசியாது. வாசனை நசி
யாதவரையில் சித்தம் நசியாது. தத்துவஞானமுண்டாகாத
வரையில் சித்தம் நசியாது. சித்தம் நசியாதவரையில் தத்து
வஞானமுண்டாகாது. வாசனை நசியாதவரையில் தத்துவ
ஞானமுண்டாவதேது? தத்துவஞான முண்டாகாதவரையி
ல் வாசனாக்ஷயமுண்டாகாது. தத்துவஞானம், மனோநாசம்,
வாசனாக்ஷயமென்னுமிவைகளே ஒன்றற்கொன்று காரணத்த
ன்மையையடைந்து சாதித்தற்கரியனவாயிருக்கின்றன.

ஆகையால் இம்முன்றும் எதுவரையில் சமமாய் அடிக்க
டி அப்பியசிக்கப்படவில்லையோ, அதுவரையில் நன்றாய் ஆசிர
யிக்கப்படுமிவற்றால் தத்துவஞானத்தினைடை வுண்டாகாது” எ
ன்று வெதிரேகமாகச் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. (௨௨)

(அ-கை) இதுவுமது.

நொநாயத விதீயெத வவநஸுத வீயதெ | வவ

* இப்படியே அன்னபூர்ணேபநிஷத்திலும் முக்திகோபநிஷத்தி
லும் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது.

நொலீயதெயத்ருநஸுத்ருவிலீயதெ

||உ௩||

(இ-ள்) எதில் (எந்த ஆதாரத்தில்) மனம் ஒடுங்குகின்ற தோ, அதில் வாயு ஒடுங்குகின்றது. வாயு எதில் ஒடுங்குகின்ற தோ, அதில் மனம் ஒடுங்குகின்றது. எ-று. (உ௩)

(அ-கை) இதுவுமது.

உஃபூஃஸஃவத்ருநீலிதாவஃஸதளதஃருக்ரி யளரோ
நஸரோருதளஹி யதொரோதத்ருநஃ ப்ருதிபு
தொருநஸுத்ருநஃபுதி: || உ௪ ||

(இ-ள்) எதில் வாயு பிரவிருத்திக்கின்றதோ, அதில் மனது பிரவிருத்திக்கின்றது. எதில் மனது பிரவிருத்திக்கின்றதோ அதில் வாயு பிரவிருத்திக்கின்றது. ஆகையால் பாலும் நீரும்போல் செவ்வையாய்க் கலந்துள்ள மனம் வாயுவென்னும் அவ்விரண்டும் சமானக்கிரியையுள்ளனவாம். எ-று.

அதுவாசிஷ்டத்தில் “சுவிநாஹாவிநீநித்யம் ஜஃதநாஃ
பூரணமெதவீ | கூஸஃரோரோடிவநிஸ்திபுதெதவ
ஸிதெ | கூரஃதஸூவிநாஸெநகாயபூரோக்ஷாவ்யுதே ||

ஜீவர்களுக்கு நித்தியம் இன்றியமையாதனவாகிய பிராணனும் சித்தமும் பூவும் மணமும்போல கலந்தவைகளாய் எள்ளுமெண்ணெயும் போலவிருந்துகொண்டு விநாசத்தால் மோகிதமென்னும் உத்தமமான காரியத்தைச் செய்கின்றன” என்று சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. (உ௪)

(அ-கை) இதுவுமது.

ததெகநாஸாடிவாஸ்யநாஸ வாக்ஷவ்யுதொ
வாபவ்யுதி: | சுயஸ்யொஸ்திபவமபுவிதி: ப்ரு
ஸ்யொஸ்திபவமபுவிதி: || உ௫ ||

“ததூவிஸாயுஃ வவ நஸு நாஸு ஷயம்யொமாயி
நிஷெவணெந । ௨நொவிநாஸஸு-ம-ரொஃ லுலாடாநி
நெஷொதெநஸு-ஸாயுவுவ || (பிராணன்மனமென்னும்)
அவ்விரண்டிலும் பிராணனது நாசம் ஷடங்கமுதலியவற்றின் அ
ப்பியாசத்தால் சாதிக்கத்தக்கதாம். மனோநாசமோகுருப்பிரசா
தத்தால் நிமிஷமாத்திரத்தால் நன்றாய்ச் சாதிக்கத்தக்கதேயாம்.”
என்னுமிது யோகபீஜத்தில் மூலசுலோகத்திற்கடுத்த சுலோக
மாம். (௨௫)

நாஸஸ்யே நஸஸெஸ்வ உஹதுக்ஸஸ்வாவதஃ | நா
ஸோஷபொரிநாஸயங்கிம் நஸியுகிஹததௌ | உகா

(அ-கை) அதனையே கூறுகின்றார்.

3௨௨1-டுதாஹாடுதவ்யாய் துதாஜீவயதிஸ்யய ॥
 ஸஃவெவா தாயுத ரஸவாய-ஸ்வாவ-கி ॥

(இ-ள்) பார்வதி! இசமும் வாயும் மூர்ச்சிதமாயின் வியா

திகளைப்போக்குகின்றன. மிருதமாயின் சுவயம் (தமதுசாமர் த்தியத்தால்) வெகுகாலம் ஜீவிப்பிக்கின்றன. பத்தமா (கட்டுப் பட்டனவாகுமா) யின் ஆகாயத்தில் சஞ்சரிக்குந்தன்மையைத் தருகின்றன. எ-று.

ஒஷதிவிசேஷங்களின் சம்பந்தத்தால் சபல(சஞ்சல)நீங் கிய இராமும் கும்பகங்களினந்தத்தில் இரோசகம் நிவர்த்திக்கப் பட்ட வாயுவும் மூர்ச்சிதமெனப்படும். பஸ்மமாகிய இராமும் பி ரமரந்திரத்திலொடுங்கிய வாயுவும் மிருதமெனப்படும். கிரியா விசேஷத்தால் குளிகைவடிவமாகச் செய்யப்பட்ட இராமும் தா ரணவிசேஷத்தால் புருவமத்தியில் தரிக்கப்பட்ட வாயுவும் பத் தமெனப்படும். (உஎ)

(அ-கை) இதுவுமது.

3நவெஸ்யெபுஷ்யிரொவாய- ஸுதொஷிந-ஃ ஸ்வி
ரொஹவெஃ | விந-வெஸ்யபு-தரோஸக- விண்
வெஸ்யபு-ஹோயதெ || 24 ||

(இ-ள்) மனம் ஸ்திரப்பட்டால் வாயு (பிராணன் ஸ்திர) மாகும். அதனால் (வாயுவின் ஸ்திரத்தன்மையால்) விந்து (சக் கிலம்) ஸ்திரமாகும். விந்து ஸ்திரமானால் பலமும், பிண்ட(தே க)த்தின் ஸ்திரத்தன்மையும் உண்டாகின்றது. எ-று. (24)

(அ-கை) இதுவுமது

உந்ரியாணா-3நொநாயொ 3நொநாயவூ-3ா
ந-க- | 3ார-தஸ்யுயொநாயொ ஸுயொநா3ா
ஸி-க- || 25 ||

(இ-ள்) சுரோத்திரமுதலிய இந்திரியங்களுக்கு மனம் (அந்தக்கரணம்) நாதன் (பிரவிருத்திப்பது) ஆம். மனதிற்குப் பிராணன் நாதனும். பிராணனுக்கு மனோலயம் நாதன். ஆம் மனோலயம் நாதத்தை ஆசிரயித்திருக்கின்றது. (அதாவது மன ம் நாதத்தில் ஒடுங்குகின்றது என்பது பொருள்.) எ-று. (25)

(அ-கை) இதுவுமது.

வெரடயெவெவாஹு-வெரகாஹெரோ ராவஹு-வாவி
தாந்தரெ | 3 நஃபுரணயெகஹி ரா நஃபுலஹுத-
தெ | ||௩௦||

(இ-ள்) அவ்விதுவே(சித்தலயமே)மோக்தமென்னும் ப
தத்திற்கு வாச்சியமாகுக. அந்நியமதத்தால் ஆகாதிருக்க; சித்த
லயம் சுழுத்தியிலுமிருத்தலால். பிராணன் மனமென்னும் இர
ண்டும் இலயமாகுங்காலத்து அநிர்வாச்சியமாகிய ஆநந்தம் நன்
றாய்ப் பிரவர்த்திக்கின்றது. (அநிர்வாச்சிய ஆநந்தமுண்டானால்
ஜீவன்முத்திககம் உண்டாகவேசெய்யும். இதற்சமுசயமில்லை
மென்பது கருத்து). எ-று. (௩௦)

(அ-கை) இதுவுமது.

வநஷபூராவநிபூராவபூலஹுவிஷயமு ஹஃ! நிபூ.
வெரநிவிபூகாரபூலயெரஜயதிபொயிநா || ||௩௧||

(இ-ள்) சுவாசநிசுவாசங்கள் நஷ்டமாகியதும், சப்தாதிவி
ஷயக்கிரகணம் நஷ்டமாகியதும், சேஷ்டை(உடற்செய்கை)கள்
நீங்கியதும், விகாரம்(அந்தக்கரணச்செய்கை)களில்லாததுமாகிய
இலயம் (திரேயபாகாரஅந்தக்கரணவிருத்தி), யோகிகளுக்கு எல்
லாவற்றிலும் மேலானதாக விருக்கின்றது. எ-று.

வெளிவாயு உள்ளே பிரவேசித்தல், சுவாசம். உள்ளிருக்கு
ம் வாயுவை வெளியேவிடுதல், நிசுவாசம். (௩௧)

(அ-கை) இதுவுமது.

உஹிஸவபூலஹுநிபூலஹுவிஷயமு ஹஃ! நிபூ.
தஃ! வூவமெரோயபூகொடவி ஜாயதெவாமமொவ
ரஃ || ||௩௨||

(இ-ள்) சகல சங்கற்ப (மனதின் பரிணாம) ங்களும் நஷ
டமாகியதும், சகல செய்கைகளும் முற்றிலும் நீங்கியதும், த

ன்னால் அறியக்கூடியதும், வாக்கிற்கெட்டாததுமாகிய ஓர் விலக்ஷணமாகிய இலயம் யோகிகளுக்கு உண்டாகின்றது. எ-று ()

(அ-கை) இதுவுமது.

யத்ர ஹ்ருஷ்டிபஸ்யத்ர ஹ்ருஷ்டிபஸநாதநீ |
ஸாஸக்திஜீவஹதாநாஃ ஷக்ஷுஷ்யயமதே |

(இ-ள்) எதில் (எந்த விஷயமாகிய பிரமத்தில்) திருஷ்டி (அந்தக்காணவிருத்தி) யிருக்கின்றதோ, அதிலேயே இலயமுண்டாகின்றது. யோகிகளுக்குப் பூதங்களையும் இந்திரியங்களையும் சாசுவதமாகவுடையதும், சீவர்களின் சக்தியென்னும் வித்தையுமாகிய இவ்விரண்டும் யோகிகளுக்கு அலகழியமாகிய (குறிக்கப்படாத) பிரமத்தில் இலயமடைகின்றன. எ-று.

சத்காரியவாதத்தில் அவித்தையில் காரியசமூகங்களிருத்தலால், பூதங்களையும் இந்திரியங்களையும் சாசுவதமாகவுடையதென்றார். (௩௩)

(அ-கை) இதுவுமது.

ஹ்யொயபஹ்ருஷ்டிஹ்ருஷ்டிஃ க்ஷீரஸாஹ்ருஷ்டிஃ |
வாநவாஸநாதநாஃ ஹ்யொவிஷய விஷ்ணுதிஃ ||

(இ-ள்) இலயம் இலயமென்று அனேகர் கூறுகின்றனர். அவ்விலயத்தின் சொரூபம் எப்படிப்பட்டதெனின், அதனைக் கூறுகின்றார். மறுபடியும் வாசனை யெழும்பாமைமால் சத்த முதலிய விஷயங்களையாவது, தியேயாகார (தியானிக்கப்படுபொருள் வடிவமாகிய) விஷயங்களையாவது மறத்தல், இலயமாம். அதாவது இலயமென்னும் சப்தத்திற்குப் பொருளாம். எ-று. (௩௪)

(அ-கை) இதுவுமது.

வெஷ்ணுஸாஹ்ருஷ்டி ஸாநாந்யமணிகாஹவ |
வாநவாஸநாதநாஃ ஹ்யொவிஷய விஷ்ணுதிஃ ||

(இ-ள்) நான்கு வேதங்களும் ஆறு சாஸ்திரங்களும் பதினெண்புராணங்களும் (அனேகம் புருஷர்களால் அறிபத்தக்கனவாயிருத்தலால்) சாமானிய கணிகை (வேசி)யைப் போன்றனவாம். சாம்பவிமுத்தினை யொன்றே (புருஷவிசேஷனா லறியத்தக்கதா யிருத்தலால்) குலஸ்திரீயைப்போல் இரகசியமானதாம். எ-ம.

(௩௫)

(அ-கை) சித்தலயத்தின்பொருட்டுப் பிராணலயத்தின் சாதனவடிவமாகிய முத்தினைகளைச் சொல்லக்கருதி, அவற்றுள் சாம்பவி முத்தினை யைக் கூறுகின்றார்.

சுஃ தயு-ஃக்ஷு-ஸைஹிஜ்-ஃஷ்டிநி-ஃ ரெஷொநேந்ஷவ
ஜி-ஃ தா | வளஷாஸாஸாஹவீர-ஃ ர வெஷாஸாஸைஷ-ஃ

மொவிதா ||

||௩௬||

(இ-ள்) உள்ளே (ஆதாரமுதல் பிரமாந்திரம்வரையிலுள்ள சக்கரங்களுள் தன்னுற் கொள்ளப்பட்ட சக்கரத்தில்) இலகழியமு (அந்தக்கரணவிருத்தியும், வெளியில் (தேகத்திற்கு வெளிப்பிரதேசத்தில்) மூடுதலும் திறத்தலுமில்லாத திருஷ்டி (கண்பார்வை)யுமாக விருத்தல் எதுவோ, அப்படிப்பட்ட இது (சிவப்பிரியை அல்லது சிவாவிரப்பாவத்தையுண்டாக்குவதென்னும்) சாம்பவிமுத்திரையாம். இது இருக்குமுதலிய வேதங்களிலும் சாங்கியபாதஞ்சலமுதலிய சாஸ்திரங்களிலும் பாதுகாக்கப்பட்டுள்ளதாம். எ-று

சித்தம் தியேயாகார (தியானிக்கப்படும் பொருள்வடிவ)மாகப் பிரவேசிக்குங்கால் மூடுதலும் திறத்தலுமின்றிய திருஷ்டியுண்டாகின்றது.

(௩௬)

(அ-கை) சாம்பவிமுத்திரையை யநுவதித்துக் காட்டுகின்றார்.

சுஃ தயு-ஃக்ஷு-விதீ ந வி துவவநொயொதீயராவத-ஃ

திருத்தலுமின்றிய பார்வையாபிநுத்தலாகிய இது சாம்பவிமுத் தியாயம். இது தந்திரங்களை யுணர்ந்த கிரீசனாகிய பாமேசுவ ரனால் தந்திரங்களில் பாதுகாக்கப்பட்டிருக்கின்றது. யோகிக ளுக்கு மனோலயத்தைச் செய்வதும் மோகூதத்தைத் தருவதும் துர்லபமுமாகிய இது தத்துவவிருப்புடையோர்களின் பொருட் டாம். ஊர்த்துவவேதம்(மேல் ஊடுருவிச் செல்லுதல்) ஊர்த் துவ(மேல்)திருஷ்டியும், கீழ்காடிகள் அநேகாதிருஷ்டியுமாம். இ ராதாயந்திரவிதானத்தால் பூமியில் ஜீவன்முக்தனாகின்றான்' எ ன்று சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. (௩௭)

(அ-கை) இதுயுமது.

ஸ்ரீ. ஸாஹவ்யா ஸ்வெவபபா சுவஸ்யாபாஸிவெதஃ |
ஹவெஹி துயபா நநஃஸூசெந்யுவி துவா உவிணி || ௩௮

(இ-ள்) ஸ்ரீ சாம்பவிமுத்திரை கேசரிமுத்திரை என்னு மிரண்டினது அவஸ்தை ஸ்தானங்களின் பேதத்தால் ரூபநியமா கிய (தேசகாலவஸ்து பரிச்சேத மில்லாத அல்லது சுஜாதீ ய விஜாதீய சுவகதபேதமில்லாத) சிதாநந்தசொரூப ஆர்த்தமா வில் சித்தலயமாகிய ஆரந்தம் உண்டாகின்றது. எ-று.

சாம்பவிக்கு வெளிதிருஷ்டியால் வெளியவஸ்தை (நிலைமை) யும் கேசரிக்கு புருவநடுப்பார்வையால் உள்ளவஸ்தையுமாம். சா ம்பவிக்கு இருதயபாவனையும் கேசரிக்குப் புருவநடுமேஸ்தா னங்கள். ஸ்ரீசாம்பவிக்கும் கேசரிக்கும் அவஸ்தை ஸ்தானமெ ன்னும் சாதனம்சத்தில் பேதமுண்டு. சித்தலயாநந்தமாகிய ப லாமிசத்தில் பேதமில்லை யென்பது தாற்பரியம். (௩௮)

(அ-கை) உன்மணிமுத்திரைபைக் கூறுகின்றார்.

தாரொஜ்யோகிஷிஸ்யொபாஜ்ய கிஹிதநபெபஜ
வள | வகுவபுயொமொ உநொயொஹிநொநீகாரகஸ்க
ணாக ||

(இ-ள்) கண்ணின்மணிகளை ஜோதியில் (இரண்டுகண்மணிகளையும் நாசிநுனியிற் சேர்த்தலாற் பிரகாசிக்கும் தேஜசில்) சேர்த்துப் புருவங்களைக் கொஞ்சம் மேலே உயர்த்தவேண்டும். முன் (முற்கூறிய அந்தர்லகழியம் பஹிர்திருஷ்டியென்னும் வடிவினதாகிய) யோகத்தை (யுக்தியை) யுடையமன (அந்தக்கரணத்) தை யோகத்திற் பொருத்துவானாயின் யோக சூக்ஷணத்தில் (முகூர்த்தத்தில்) உன்மனியவஸ்தையை யுடையவனாகின்றான். எ-று.

(அ-வை) உன்மனியைவிட கடத்தற்குபாயம் வேறில்லை யெனக் கூறுகின்றார்.

கௌவிதா மஜோயெந கௌநி மஜஸங்குமெஹே |
கௌதி கௌகூணரீஹ்யோகி நெவஜா நநிகாராகம் ||

(இ-ள்) சாஸ்திரத்தந்திரமுதலியவற்றை யுணர்ந்த சிலர் ஆகம (சாஸ்திரத்தந்திராதி) ஜாலங்களாலும், சிலவைதிகர் நிகமசங்குலங்களா (வேதத்திற் கூறிய பலத்தின் மிகுதிப்பாட்டினாலும், சிலவைசேஷிதர்முதலியோர் தர்க்க (சுவகற்பித யுக்திவிசேஷ) தாலும் மேகிக்கின்றார்கள்; தாரகத்தை (கடத்தற்குபாயமாகிய உன்மனியவஸ்தையை) அறிகிறதில்லை யென்பது பொருள். எ-று

“சூக்தம் கிஷ்டம் பிதாரொஹம் த்யுயோவளஹுஜத்யா
மஜாஃ || இவற்றால் அர்த்தங்கள் புத்தியில் ஏறுகின்றமையால் ஆகமங்களாம்” ஜாலத்தை (வலையை) ப்போல பந்தனத்திற் கேதுவாகுமவற்றிற்கூறிய பலன்களை ஜாலங்களென்றார். (சுரி)

(அ-வை) இதுவுமது.

கௌயோநிவிதயொவநஃ ஸ்விருதிநா நாலா முடிதே
கூணரீஹ்யோகி நதாரீவநயநிஸந்தஹாவெ
நயஃ | ஜோதிருகுவசெஷஸீஜிவிஹம் ஷேஷுரி
நவஸம் ததா கதா கதா கதா கதா கதா கதா கதா
யிகம் ||

||சுக||

பன்னிரண்டங்குல அளவில் என்பது வசிக்ஷ்டராலும்
 “ * தாடிஸாம்ம-வாபுஹெத நாஸாஹெ விஹெதஹெ |
 ஸஹிஹெஸாஃ ஸாபுஹெதாஃ ஸாணஹெஹிந-யு
 ஹெ || பன்னிரண்டங்குல அளவுள்ள நாசினுனிபாகிய விமலா
 ம்பரத்தில் (பரிசுத்த ஆகாயத்தில்) சம்வித்து (ஞானம்) பார்வை

“நாசிக்கதோமுகம்பன்னிரண்டங்குல
நீசித்தம்வைத்து நினைவவும்வல்லையேன்
மாசித்திமாயோகம்வந்துதலைப்பெய்துந்
தேகத்திற்கென்றுஞ்சிதைவில்லையாகுமே.”

என்னுந்திருமந்திரத்திலுங் காண்க.

யெனுமிரண்டும் ஒநிங்குவதால் பிராணனது ஆசைவு நிரோதிக்கப்படுகின்றது' என்று சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. (சக)

(அ-கை) உன்மனிபாவனையின் காலநியமத்தைக் கூறுகின்றார்.

ஹிவாநவஜெயெஹிமஹாநாதுளவெவநவஜெயெ
கஃ | ஸவபுராவஜெயெஹிமஹிவாநாதிநிரோயதஃ ||

(இ-ள்) பகலில் (சூரியசஞ்சாரத்தில்) இலிங்கத்தை (சர்வகாரணமாகிய ஆத்துமாவை)ப் பூஜி(பாவி)க்கலாகாது. இராத்திரியி (சந்திரசஞ்சாரத்தி) லும் பூஜிக்கலாகாது. ('வாயுசலித்தால் சித்தஞ்சலிக்கு' மென்று சொல்லப்பட்டிருத்தலால் சந்திரசூரியசஞ்சாரத்தில் சித்தஸ்திரத்தன்மை யில்லாமையால்) பகலிலெவன்னும் சூரிய சந்திரர்களை நிரோதித்து, எப்போதும் இலிங்கமென்னும் ஆத்துமாவைப் பூஜிக்கவேண்டும். எ-று.

ஆத்துமா சர்வகாரணமென்பதற்கு 'வந்தஸூரீதநசூகாஸஸஹிதஃ || இந்த ஆத்துமாவினின்றும் ஆகாசமுண்டாயிற்று' என்னும் தைத்திரிய சுருதி பிரமாணமாம். தியானமே ஆத்துமபூஜையாம். அது வாசிஷ்டத்தில் 'யூரநொவஹாரவநவாதுயூநஸூரீஹாஹுநஃ | விநாதெநதரோணாயரோதூரஹுதவநவநா || தியானநைவேத்தியமே ஆத்துமா; தியானம் இதன் மகார்ச்சனம். அது (தியானம்) ஒழிந்தமற்றொன்றால் இவ்வாத்துமா அடையப்படமாட்டாது.' என்று சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. சூரியனும் சந்திரனும் நிரோதமாகுங்கால் சுழுமுனைக்குள் பிராணனடங்குகின்றது. அப்போது மனம் ஸ்திரத்தன்மையடைதலால் அப்போது பாவிக்கவேண்டும். அது (சுழுமுனையிற் பிராணனடங்கின் மனம் ஸ்திரத்தன்மை யடையுமென்பது) 'ஸஹஸுரீதமபுலதவாயஸநெஷ்யபஹுஜாயதெ || சுழுமுனைமத்தியில் வாயு பிரவேசித்

தலால் மனதிற்கு ஸ்திரத்தன்மை யுண்டாகின்றது" என்பத
ஞற் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. (௪௨)

(அ-கை) கேசரியைக் கூறுகின்றார்.

ஸவ்யக்ஷண நாயிஷ்யோயெய்யா திராநுதஃ | தி
ஷ்டெவெவரீரே-உராதஷ்டிஷ்யோந நவஸம்ஸபஃ || ௪௩ ||

(இ-ள்) இ-துவலது நாடிகளிலுள்ளவாயு எந்த மத்திய
ப்பிரதேசத்தில் செல்லுகின்றதோ, அந்தப் பிரதேசத்தில் கே
சரிமுத்தினா ஸ்திரமுடையதாகின்றது. இதற் சமுசயமில்
லை. எ-று. (௪௩)

(அ-கை) இதுவுமது.

ஐவாவிம்மயபொரேயெய்யா நயெவெவாநிமம்
வெஸ | திஷ்டெவெவரீரே-உராததவத்யம்வ-நஃ
வ-நஃ || ௪௪ ||

(இ-ள்) இடைபிங்கலைகளின் மத்தியிலிருக்கும் சூனியம்
(ஆகாயம்)வாயுவை விழுங்குகின்றது. அதில் (சூனியத்தில்)
கேசரிமுத்தினா ஸ்திரமாகின்றது. மறுபடியும் மறுபடியும் ச
த்தியம் என்பது அந்நுவயம். எ-று.

சூனியத்தில் பிராணன் ஸ்திரமாகுதலே வாயுவை விழுங்கு
தலெனப்படும். (௪௪)

(அ-கை) இதுவுமது.

ஸவ்யபூவதே-ஸோரேயெய்யா திராநுஸாந்தர
வ-நஃ | ஸஹிதாவெய்யோயெய்யா யாஸாரே-உரநா
வெவரீ || ௪௫ ||

(இ-ள்) சூரியசந்திரர்களென்னும் இடைபிங்கலைகளின் ம
த்தியில் நிராலம்பமாகிய உள்ளவகாசத்திலிருக்கும் ஆகாயங்க

ளின் சமுதாயத்தில் செவ்வையாய்ப் பொருத்தயிருப்பது எதுவோ, அம்முத்தினை கேசரி யென்னப்படும்.

புருவமத்தியில் சகல ஆகாயங்களுக்கும் சம்பந்தமிருத்த லால் ஆகாயங்களின் சமுதாயமென்றார். அது “வஹஸூதஃ ஸரீரீதே || ஐந்துநாடிகள் சம்பந்தித்துள்ளதில்” என்பதினாற் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. (சரு)

(அ-கை) இதுவுமது.

வொரோஜ்யெத்ராஜி தாயாரா ஸாக்ஷா தாரிவவயு
லா | வஹயெதஃ ஹாஹிவ்யாஹ ஸஹ-ஜாஹஸூரிதே
ஜஹே || ||சக||

(இ-ள்) எந்தக்கேசரியில் சந்திரனினின்றும் அமிர்ததா ரையுண்டாகின்றதோ, அந்தக்கேசரி சாட்சாத் சிவப்பிரியையா (சிவத்திற்குப் பிரியமுள்ளதா)ம். இணைபற்றதும் திவ்விய (சக லநாடிகளிலும் உத்தம)மானதுமாகிய சுழுமுனையைப்பச்சிமமு கத்தில் நாவினாற்பூரிக்கவேண்டும். எ-று.

நாவினாலென்பது வருவிக்கப்பட்டது. (சக)

(அ-கை) இதுவுமது.

வஹஸூரெஹ்வவஹயெத நிஸ்ரி தாவெவரீஹ
வெக | ஸஹஸூரெவரீஜா வஹ-நூநீஸஹ்ஜாய
தே || ||சஎ||

(இ-ள்) முன்னமே சுழுமுனையைப் பிராணனாற் பூரிக்க வேண்டும். அப்போது நிச்சயிக்கப்பட்ட (சந்தேகமில்லாத) கேசரியென்னுமுத்திரை யுண்டாகின்றது. (முன்னமே பிராண னால் பூரிக்காமல் நாக்குமாத்திரத்தால் பச்சிமமாகப் பூரிக்கின், அப்போது மூடாவஸ்தையையுண்டாக்கும் கேசரியுண்டாம். (நி ச்சயிக்கப்பட்ட கேசரியுண்டாகாதென்பது கருத்து.) கேசரிமுத்

29

(இ-ள்) எவன் மனதை நிராலம்ப(ஆலம்பகுனிய)மாக்கி, ஒன்றையும் சிந்தியாதிருக்கின்றானோ (கேசரியுத்திரையிலுண்டாகும் பிரமாகாவிருத்தியையும் பாவராக்கியத்தால் விடுகின்றானோ), அவன் உன்னும்வெளியுமிருக்கும் ஆகாயத்தில் கடத்தைப்போல நிற்கிறான். இது நிச்சயம். எ-று.

எப்படி ஆகாயத்திலிருக்கும் கடம் உன்னும்வெளியும் ஆகாயத்தால் நிறைந்ததாகின்றதோ, அதுபோல கேசரியில் ஆலம்பனத்தை(பற்றுக்கோட்டை) விடுதலால் யோகி பிரமத்தால் நிறைந்தவனாகின்றான் என்பது பொருள். (௫௦)

(அ-கை) இதுவுமது.

வாஹ்யவாயுபயோஜீ ந ஸ்யாஜியெ ந ஸம்ஸயஃ |
ஸஸ்யாநெதஸ்யிததாநேகிவவநாநே நஸாஸஹ ||௫௧||

(இ-ள்) தேகத்திற்கு வெளியிலுள்ள வாயு(தனக்குட்பிரவிருத்தியின்மையால்)கேசரியில் எப்படி இலயமாகின்றதோ, அப்படியே தேகமத்தியிலிருக்கும்வாயு(தனக்கு வெளிப்பிரவிருத்தியின்மையால்)இலயமாகின்றது. இதற்கமுசயமில்லை. பிராணன் தனது ஸ்தானத்தில்(ஸ்திரத்தன்மைக்கதிஷ்டானமாகிய பிரமாந்திரத்தில்) சித்தத்தோடு ஸ்திரத்தன்மையை யடைகின்றது. எ-று. (௫௧)

(அ-கை) இதுவுமது.

வனவஜேஸரோநஸ்ய வாயுஜோமெபுஹிவாநிஸம் | க
ஹ்யாஸாஜீயபுதெவாயு ஜேநஸ்யுதெவஜீயதெ ||

(இ-ள்) இப்படி வாயு மார்க்கத்தில்(சுழுமுனையில்)பசுவிரவும் அப்பியாசிக்கின்றவனுக்கு அப்பியாசத்தால் எந்த ஆதாரத்தில் பிராணன் இலயமாகின்றதோ, அதிற்றானே(வாயுவின இலயாதிஷ்டானத்திலேயே)மனம் இலயமாகின்றது. எ-று(௫௨)

(அ-கை) இதுவுமது.

சுஜ்யெதெஃஹாவயெஹேஹாவாஹிதததேஹகஃ | ஸி
ஹ்யெதெஃஹாவாயெஹேஹாவாவாஹிதததேஹகஃ || ௫௩ ||

(இ-ள்) இரந்திர(துவார)த்தினின்று வெளிப்படும் அமிர்
தத்தால் பாதமுதல் சிசுபரியந்தமாகிய தேகத்தை முழுகுவிக்கி
றன். மகா(மிகமேலான)காயமுடையவனும் மகாபலபராக்கிர
மமுடையவனுமாகிய யோகி அமிர்தத்தால் முழுகுதலால் சித்த
னையாகின்றான். எ-று. (௫௩)

(அ-கை) இதுவுமது.

ஸக்தியெஃநஃகுகூர ஸக்திஃநவஸ்யெஃமாம் | ந
ஸாநகுகூரெஃயாரயெஃநவஸ்யெஃ || ௫௪ ||

(இ-ள்) சக்தி(குண்டலி)யின் மத்தியில் மனதைச் செய்து
(மனதை அதின்வடிவாக்கி) சக்தியை மனதின் மத்தியிலுள்ளதா
க்கி(சத்தியின் தியான ஆவேசத்தால் சக்தியை மனதில் ஒருமை
ப்படுத்தி, அதனால் குண்டலியை விழிப்பித்து)மனதால் மனதை
ப்பார்த்து(புத்தியை மனதாற் பார்த்தலால் ஸ்திரப்படுத்தி),பரம
பதத்தை(சர்வோத்திருஷ்டசொரூபத்தை)த் தரிசிக்க(தாரணைக்
கு விஷயமாக்க)வேண்டும். எ-று. (௫௪)

(அ-கை) இதுவுமது.

வ்யெஃகூர-வாஹாநா தாஹ்யெஃவ்யெஃகூர-
ஸவ்யெஃவ்யெஃகூர-நகிஃவிஹிவிஹியெஃ || ௫௫ ||

(இ-ள்) (ஆகாயத்தைப்போல் பூர்ணமாயிருக்கும் பிரமமாகி
ய)ஆகாயத்தின் மத்தியில் ஆத்துமாவை(சுவசொரூபத்தை)ப் பா
வி. அதாவது பிரமம் நானென்று பாவி. ஆத்துமாவில்(சொரூப
த்தில்)ஆகாயத்தை(பூரணப்பிரமத்தை) பாவி. அதாவது நான் பி
ரமமென்று பாவி. எல்லாவற்றையும் ஆகாயமாகச் செய்து(பிரம

மயமாகப் பாவித்து)ஒன்றையும் சிந்திக்கலாகாது. (நான் பிரம மென்னும் தியானத்தையும் விடவேண்டும் என்பது பொரு ள்.) எ-று. (௫௫)

(அ-கை) இப்படிச்சமாகிதனு (சமாதியடைந்தவனு) க் குச் சொருபத்தில் நிலைத்தலைக் கூறுகின்றார்.

சுஃ தஸூஉநெந்ராவஹிஸூஉ நஃ ஸூ நஃ சுஃ ஹஹவாஃ
வரொ | சுஃ தஃவஃஉணெந்ராவஹிஃவஃணஃ வஃணஃ
சுஃ ஹஹவாணஃவெ || || ௫௬ ||

(இ-ள்) உள்ளே (அந்தக்கரணத்தில்)சூனியமாம். [பிரமத் திற்கந்நியமாகிய விருத்தியில்லாமையால் துவிதீய(இரண்டாவ து)சூனியமாம்]. அந்தக்கரணத்திற்கு வெளியிலும்[துவீதீய(இ ரண்டாவதின்)தரிசனமில்லாமையால்] சூனியமாம். ஆகாயத்தி லிருக்கும் சூம்பம் உள்ளும்வெளியும் சூனியமாயிருத்தல்போல் சூனியமாம். (பிரமாகாவிருத்தியிருத்தலால் அல்லது அது பி ரமத்திற்கு வாசமாயிருத்தலால்) உள்ளே (அந்தக்கரணத்தில் அ ல்லது இதயாகாசத்தில்)பூரணமாம். (சத்தையினால் பிரமத்திற் கந்நியமாகிய விருத்தியின்மையால் அல்லது பிரமம் பூரண மாயிருத்தலால்)வெளியில்(அந்தக்கரணத்திற்கு வெளியில் அல் லது இருதயாவகாசத்திற்கு வெளியில்)பூரணமாம். சமுத்திரத் திலிருக்கும் கடம்போல் பூரணமாம். (சமுத்திரத்திலிருக்கு ம் கடம் முற்றிலும் சலத்தால் நிறைந்திருத்தல்போல் சமாதிநி ஷ்டனாகிய யோகி பிரமத்தால் பூரணனாகின்றான் என்பது பொ ருள்.) எ-று. (௫௭)

(அ-கை) இதுவுமது.

வாஹ்யஃ தாநகதஃவ்ர தமெவாஃதரவின
நஃ ஸவஃவ்ர தாவரி துஜ் நகிஃவிடிவினயெசு ||

(இ-ள்) சமாதியடைந்தயோகியால் பாகிய(புறச்) சிந்தை செய்வத்தக்கதன்று. அப்படியே ஆந்தாசிந்தனமும் (பாகியசி

ந்தனம்போல் மனதினாற் கற்பிக்கப்பட்ட உயர்ந்த இன்பகரமான மாளிகை, வீதிமுதலியவற்றின் சிந்தனமும்) செய்யத்தக்கதன்று. (பாகியாந்தரமாகிய) சருவசிந்தனத்தையும் விட்டு, ஒன்றையும் சிந்திக்கலாகாது. எ-று.

ஒன்றையும் சிந்திக்கலாகாது என்றமையால் பாவைராக்கியத்தால் ஆத்துமாகார விருத்தியையும் விடவேண்டும். அதை விட்டால் சொரூபத்தில் நிலைத்தலாகிய ஜீவன்முக்தியுண்டாகுமென்பது கருத்து. (௫௭)

(அ-கை) பாகியாந்தரசிந்தனையை விடுதலால் சாந்தியுண்டாகின்றதென்பதில் வசிஷ்டாது வாக்கியத்தைப் பிரமாணமாகக்கூறுகின்றார்.

ஸாக்ஷோ து கருமெ நவஜம தரே ம ஸாக்ஷோ து கரு
மெ நவஜெ நாவியாஸஃ । ஸாக்ஷோ து திரிபு - து ஜநி
விபு க்ஷோ ஸ்ரி து நிபு பரீவாஷ - ஹிராஸாஜி ॥ ௫௮ ॥

(இ-ள்) மானசிகவியாபாரமாகிய சங்கற்பமாத்திரத்தின் சிருஷ்டியே தோன்றுகின்ற இவ்வெல்லா ஜெகத்துமாம். (பாகியப்பிரபஞ்சம் மனோமாத்திர கற்பிதமென்பது பொருள்.) மனதின் விலாசம் (உயர்ந்த இன்பகரமான மாளிகை, வீதிமுதலிய நானாவிஷயாகார கற்பனை) சங்கற்பமாத்திர சிருஷ்டியே. (மானசப்பிரபஞ்சமும் சங்கற்பமாத்திர சிருஷ்டியேயாமென்பது பொருள்.) சங்கற்பமாத்திர (பாகியாந்தரப்பிரபஞ்ச)த்தில் உள்ள மதி(சத்தியத்தன்மையாகிய புத்தி)யை விடுக. அப்போது செய்யவேண்டிய தியாதெனின்? (ஆத்துமாவினிடத்துள்ள கர்த்திருத்துவ போக்திருத்துவசுகித்துவங்களும், சஜாதீயவிஜாதீய சுவகதபேதமும், தேசகால வஸ்துபரிச்சேதமுமாகிய கற்பனையென்னும் விசிஷ்டகற்பனையாகிய விகற்பமின்றிய) நிருவிகற்ப ஆத்துமாவை ஆசிரயித்து (தாரணை முதலியவற்றிற்கு விஷயமாக்கி), இராமா! நிச்சயமாகிய (சந்தேகமின்றிய) சாந்தி (பாமஉபரதி)யை ஆடைவாய். எ-று.

(இ-ள்) தோற்றுகின்ற இந்த யாதொரு சராசரமாகிய ஜகத்துமுழுவதும் மனோதிரிசியமாம். (மனதாஸ் தோற்றப்ப வெதாம். அதாவது மனதின் சங்கற்பமாத்திரத்தாலாமென்பது பொருள்). மனதின் உன்மனீபாவத்தால் (விலயத்தால்) துவைதம் (பேதம்) தோற்றுகிறதில்லை. (துவைதப்பிரமை தோற்று தற் கேதுவாகிய மனதின் சங்கற்பமில்லாமையால்.) எ-று.

மனதின் சங்கற்பம் இருந்தால் தோற்றுகின்றது; இல்லாவிட்டால் தோற்றுகிறதில்லை. ஆகையால் சகலஜகத்தும் பிரமமே (பிராந்தியே); பிராந்தித்தோற்றமுள்ள சரீரமுடையதாயிருத்தலால் பிராந்திக்கு அதிஷ்டானமாகிய பிரமம் (ஸ்ர ஹம்) சத்தியமென்று அங்கீகரித்திருத்தலால் பெளத்தமதப் பிரசங்க மில்லை. (சூ ௧)

(அ-கை) இதுவுமது.

ஞேயவஸ்வாரி த்யா மா திரயயாயா திரோ நஸம் । ௩
நஸோ விநயெஜாதெ கெகெவயுஜேவஸிஷ்யதெ || ௬௨ ||

(இ-ள்) ஞேயவஸ்துவை (ஞானத்திற்கு விஷயமாகும் நாமரூபாத்துமகமாகிய சகலசராசரத்தையும்) விடுதலால் மனது சச்சிதானந்த வடிவமாகிய ஆத்துமாகாரமாகின்றது. மனது இலயமாகுங்கால் கைவல்லியம் மிஞ்சுகின்றது. (அத்துவிதிய ஆத்துமசொரூபம் மிஞ்சுகின்றது என்பதுபொருள்.) (சூ ௨)

(அ-கை) இதுவுமது.

வனவம் நா நாவியொவாயாஃ ஸரீக்ஷா ந-மவாஹி
தாஃ । ஸரீயிரி ம-பாஃ கயி தாஃ வ-வ-பா வாயெபுஜே
ஹாதலிஃ || || ௬௩ ||

(இ-ள்) இப்படி (அந்தர்லட்சியம் பஹிர்நிஷ்டி என்னு மிவைமுதலிய முற்கூறிய பிரகாரத்தால்) மகாத்துமாக்களாகிய (சமாதிபரிசீலனத்தால் சுத்தமான ஆத்துமாவையும், அந்தக்க

மூடர்களுக்கும் என்ற உம்மையால் படித்தவர்களுக்குக் கேட்பானேன் என்பது அறியப்படுகின்றது. கோர்க்கநாத ராற் சொல்லப்பட்ட தென்பதனால், பெரியோர்களாற் கூறப்பட்டமையால் இது கொள்ளத்தக்கதாமென்பது அறியப்படுகின்றது. (கூடு)

(அ-கை) இதுவுமது.

சூழிநாயெ நலவாடி கொழியுப வு காராஃகயிதா
ஜபந்தி | நாடிநலவாயா நகடுகடுவெ நொடுகெ
நெவதுதடுவாயா நாம் || || கூக ||

(இ-ள்) ஸ்ரீ ஆதிநாதராகிய பாமேசுவரனாற் சொல்லப்பட்ட ஒன்றேகாற்கோடி இலயப்பிரகாரங்கள் (சித்தலயசாதன பேதங்கள்) சிலாக்கியமாயிருக்கின்றன. அவற்றுள் (*) நாதாநுசந்தான மொன்றையே எல்லாவற்றிற்கும் பிரதானமாக அறிகிறோம். எ-று.

சிரேஷ்டமான இலயசாதனங்க ளெல்லாவற்றினும் மேலானதாயும் கோர்க்கரால் சம்மதிக்கப்பட்டதாயு மிருத்தலால் நாதாநுசந்தானமே அவசியம் விதிக்கப்பட்டதாமென்பது கருத்து.

(அ-கை) சாம்பவிழுத்தியாயின் நாதாநுசந்தானத்தைக் கூறுகின்றார்.

நெதுலநலுதொயொநீ நெதுலவாயாயு
வலீ | ஸுணயாடி கெடுகெடுகெடு நொடுகெடு
கயீ || || கூக ||

* இது ஸ்ரீ சங்கரபகவத்பாதாசாரியர்களாலும் யோகதாராவளியில் “உலகத்தில் சதாசிவனாற் சொல்லப்பட்ட ஒன்றேகால் இலகும் இலயங்களிருக்கின்றன. அவ்விலயங்களெல்லாவற்றுள்ளும் நாதாநுசந்தானசமாதி யொன்றையே யான் மதிக்கின்றேன்.” என்று சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது.

(இ-ள்) முந்தா(சிந்தா)சனத்திலிருக்கும் யோகி சாம்ப விழுத்திறையைச் செய்து, ஏகாக்கிரசித்தனாய் வலதுகாதில் சு முமுனை நாடியிலுள்ள நாதத்தைக் கேட்கக்கடவன். எ-று.

அது திரிபுராசாரசமுச்சயத்தில் “ஸூரேஜிதூராவிராஜநித ரவஸேஷாரஸௌராகாரிநாரேஷஸௌவார ஸிகஸ்யாமி யவஸிதயஸௌஸநிஷ்ணநக-யு: | வண்டாநாடாந-காரீ தடிந-வஜயயியூ நயீரொமலீரொமஜ-நஜ-நய வெர ஷ: வரஹக-ஹரெவத-தெஸஹநாயூ | இந்தநாத ம் முதலில் மதுவுண்ட வண்டுக்கூட்டங்களாலுண்டாகும் சப்தத் திற்குச் சமான சப்தசம்ஸ்காரத்தைச் செய்வதாயும், அதன்பின் மூங்கில் கூட்டங்களின் காற்று நிரம்பிவிளங்கும் மூங்கிலின் நா தத்திற்குச் சமானமானதாயும், கண்டாநாதத்தின் எதிரொலியா யும், சமுத்திரத்தின் தீரமான ஒலியாயும், கம்பீரமாய் (மிகக்கடு மையாய்)க் கர்ஜிக்கும் இடியின் ஓசையாயும் பிரமநாடியின் இந் த மேலாகிய இரந்திரத்தில் இருக்கின்றது” என்று சொல்லப் பட்டிருக்கின்றது. (௬௭)

பராங்குமி முந்தினை.

(அ-கை) பராங்குமிமுத்திரையால் நாதாநுசந்தானத்தை க் கூறுகின்றார்.

ஸ்ருவணவாடநயநய-மயவாண ஸ்வாநாநி ரொயநகாய- | ஸ-வஸ-ஷ-தீரவரணஸ-வ- தீர: ஸ-வதெநாடி: || ௬௮ ||

(இ-ள்) இரண்டுகாது இரண்டுகண் இரண்டு நாசித்துவா ரம் வாய் என்னும் இவற்றைக் கைவிரல்களால் நிரோதனஞ் செய்ய (மூட) வேண்டும். அப்போது பிராணாயாமத்தாற் சுத் தமாயிருக்கும் சுமுமுனைமார்க்கத்தில் ஆமலமாகிய (களங்கமின் றிய) நாதம் ஸ்புடமாய் (வியத்தமாய்=வெளிப்படையாய்)க் கே ட்கப்படுகின்றது. எ-று.

(57-2)

நாத அவஸ்தா பேதம்.

W. i.

ஸவ-பொமஷ-ஸ்யாடிவஸ்யாஅதுஷ்யம் || ௬௬ ||

தை (விபவஸ்தை) களிஞ்சுகின்றன. எ-று. (கூகூ)

ஆரம்பாவஸ்தை.

(அ-கை) அவற்றுள் ஆரம்பாவஸ்தையைக் கூறுகின்றார்.

ஸம்மவஃ । விவித்ருஃக்ஷணகொ றெஹெநா ஹக்ஷ
 ஸ்ருத்யதெயுநிஃ ॥ ௭௦ ॥

ல் கேட்கப்படுகின்றது. எ-று. (எ0)

(அ-கை) இதுவுமது.

ஶிவ்யுஜெஹஸுதெஜஸூ ஶிவ்யுமஹஸுரொமவாநு |
ஸஹஸுண-ஹஸுரீய ஸூதநு சூரஹொயொமவாநு
ஹவெசு ||

||எக||

(இ-ள்) சூனியமாகிய இருதயாகாசத்தில் நாதாரம்பமுண்டாகின்றது. அப்போது பிராணவாயுவால் நன்றாய்ப் பூரணமாகிய யோகியானவன் திவ்விய (ரூபலர்வண்ணியபலமுள்ள) தேகமுடையவனும், பிரதாபமுடையவனும், திவ்விய (உத்தமமாகிய) கந்தமுள்ளவனும், ரோகமில்லாதவனுமாவன். (எக)

இருதயாகாசம் விகத்தாகாசம் புருவமத்தியாகாசம் என்னுமிவை யோகிகளால் சூனியம் அதிசூனியம் மகாசூனியமென்னும் சொற்களால் விவகரிக்கப்படுகின்றன.

கடாவஸ்தை.

(அ-கை) கடாவஸ்தையைக் கூறுகின்றார்.

ஶிதீயாபாவடிசுதநு வாய-ஹஸுதிஸ்யுமஃ |
ஶ்யவாஸநொஹவெஜொநீ ஜொநீஜெவஸுஜொரா ||

(இ-ள்) இரண்டாவதாகிய கடாவஸ்தையில் வாயு (பிராணன்) ஆத்துமாவோடு நாதபிந்துக்களை ஒருமைப்படுத்திக், கண்டஸ்தானத்திலிருக்கும் மத்தியசக்கிரத்தி லுள்ளதாகுங்கால், யோகி (யோகாப்பியாசி) திடா(ஸ்திரா)சனமுள்ளவனாய், ஞானியாய்(முன்னிலுமதிக புத்திசாமர்த்தியமுடையவனாய்), ரூபலா வண்ணிய மிகுதிப்பாட்டால் தேவர்களுக்குச்சமானமாகின்றான். எ-று

அது ஈசவரனாற்சொல்லப்பட்ட இராஜயோகத்தில், ஶ்ரணாவாநள நாதிஸிந்நுஜீவாத்வாரகோதொநாஃ | ஶிவிகாவ நெயஸுராத்வாரதவடிஹஸுதெகிபிராணபானனும், நாதவிந்துவும் ஜீவாத்நுமபாமாத்நுமாக்களுஞ் சேர்ந்து கடித்த(நிகழ்த)

லால் அது கடமெனப்படுகின்றது" என்று சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. (௭௨)

(அ-கை) இதுவுமது.

விஷ்ணுமேதாவெஹா துரோதநுஸம்வகஃ | க
சிஸம்நெநுவிஜேபுஸு ஹேரீஸஸுஸுஹாவெஃ | ௭௩ ||

(இ-ள்) அதன்பின் (பிரமகிரந்தியைப் பேதித்தபின்) கண்டத்திலிருக்கும் விஷ்ணுகிரந்தியைக் கும்பகத்தால் பேதித்தலால், இனியுண்டாகும் பிரமாநந்தத்தைச் சூசிப்பிப்பதாய் அதிசூனியத்தில் (கண்டாவகாசத்தில்) அநேகநாதமுழக்கமும் பேரிசப்தமும் அப்போதுண்டாகின்றது. ஏ-று. (௭௩)

(அ-கை) பரிசயாவஸ்தையை இரண்டரைச் சுலோகங்களாற் கூறுகின்றார்.

த்யுதீபாயாந்தம் விஜ்ஞெயொ விஹாயொஜேபுயு
நிஃ | ஜெஹாஸம்நெநுததாயாதிஸவபுஸிபிஸுரோஸாயம் ||

(இ-ள்) மூன்றாவது பரிசயாவஸ்தையில் புருவநடுவாகாசத்தில் மத்தளத்தொனிபோன்ற நாதம் விசேஷமாய் அறியத்தக்கதாகின்றது. அப்போது (அவ்வவஸ்தையில்) பிராணன் அணிமாதி சகலசித்திகளுக்கும் ஆசிரயமாகிய மகாசூனியமென்னும் புருவநடுவாகாசத்தை அடைகின்றது. ஏ-று (௭௪)

(அ-கை) இதுவுமது.

விதூதநுததாஜிக்ஷா ஸஹஜாநநுஸம்வஃ | ஜெ
ஷுஜேவஜாராவ்யாயி க்ஷயாநிஜாவீவஜிபுதஃ | ௭௫ ||

(இ-ள்) அப்போது யோகி சித்தாநந்தத்தை (நாதவிஷயாந்தக்கரணவிருத்திஜந்நியசுகத்தை) ஜெயித்துச், சுபாவிசமாகிய ஆத்துமசுகத்தின் ஆவிற்பாவமுடையவனாய் வாதபித்தகபதோ

ஷங்கள், அவற்றாலுண்டாகிய துக்கம் (அத்தியாத்துமமுதலிய வேதனை), மூப்பு, வியாதி, பசி, நித்திரை யென்னுமிவைகளில்லாதவனாகின்றான். எ-று (௭௫)

(அ-கை) அப்போதெனின், எப்போதென்று கேட்குமிடத்துக் கூறுகின்றார்.

நாஹுமயிரியஜாஹிக்ஷா ஸவபுஷீமதொ஽கிஃ ||

(இ-ள்) எப்போது ஆக்கிஞ்சக்கிரத்திலுள்ள உருத்திரகிரந்தியைப் பேதித்துப் பிராணன் ஈசுவரபீடமாகிய புருவநடுவை அடைந்ததாகின்றதோ அப்போது. எ-று (௭௫, ௨)

நிஷ்பத்தியவஸ்தை

(அ-கை) நிஷ்பத்தியவஸ்தையைக் கூறுகின்றார்.

நிஷ்பத்தௌவெணவஃஸஷஃ ஸுண ஸீணா ஸுணா ஹ வெஃ || எஃ ||

வனகீஹதஃதஜாஹிஹ நாஜயொமாலியாநகஃ । ஸுஷுஷிஸஃஹாநகதஜா஽ஸள யொஹீஸுரஸஜொஹ வெஃ || எஃ ||

(இ-ள்) நிஷ்பத்தியவஸ்தையில் வேணுநாதமும் க்ஷண என்று சப்திக்கின்ற வீணுநாதமும் உண்டாகின்றது. அப்போது (அவ்வவஸ்தையில்) சித்தம் (விஷயவிஷயிகளின் அபேத உபசாரத்தால்) ஒரு விஷயிவடிவமாகின்றது. அது இராஜயோகமென்னும் பெயருடையதாம். (சித்தத்தின் ஏகாக்கிரத்தன்மையே இராஜயோகமென்பது பொருள்.) இந்த (நாதாநுசந்தான பரனாகிய) யோகி சிருஷ்டிசங்கார கர்த்தாவாய் ஈசுவரசமனாகின்றான். எ-று.

பிராணன் பிரமரந்திரத்திற் செல்லுங்கால் நிஷ்பத்தியவஸ்தை யுண்டாகின்றது. (எஃ)

(அ-கை) இதுவுமது.

சுஷு-வாஸாஸு-வாஸ-கி ருநெது வாவணீதஸ-
வம் | ருயொஜ்வரிஃஸளவ்யம் ராஜயொமாடிவ-வ்யு
தெ || || எக ||

(இ-ள்) மோகூதமிருக்கட்டும் அல்லது இல்லாதிருக்கட்டும். இதினாலேயே அகண்டிதமாகிய சுகமிருக்கின்றது. இலயத்தாலுண்டாகும் இந்தச்சௌக்கியம் இராஜயோகத்தாலடையப்படுகின்றது. எ-று. (எஅ)

(அ-கை) இதுவுமது.

ராஜயொமாஜாநஃ கெவஹஃகஜீ-ஃ | வ
காநஹ்யாவிரொநாஜெந்யு ப்ரயாஸ மஹவஜீ-தாந ||

(இ-ள்) இராஜயோகத்தை யறியாதவர்களாய் ஹடகர்மத்தைமாத்ந்திரமுடைய இவ்வப்பியாசிகளைப் பிரயாசத்தின் பலமில்லாதவர்களாக மதிக்கிறேன். எ-று. (எக)

(அ-கை) இதுவுமது.

உந்ந்யுவாஷ்யெஸீஹம் ஸூர்யாநாஜீஸந்தம் |
ராஜயொமவஹ்வாஷ்யம் ஸ-வொவாரயொதவ்யுத
ஸாம் | ஸஜீ-ஃபூத்யஸாயாயீ ஜாயதெநாஜெந்யு
யஃ || || அம் ||

(இ-ள்) சீக்கிரம் உன்மனியவஸ்தையை யடையும்பொருட்டு புருவநடுவில் தியானித்தல் சுவாத்தாமாராமனாகிய* எனக்கு

* இப்படியே இலயங்களுள் புருவமத்திய நாட்டமே மேலானதென்று கூறும் ஹடதீபிகைகாரர்மதமே எமதுமதமென்றார் ஹடதநாவளிக்காரர்.

ச் சம்மதம். இது (புருவ நடுத்தியானம்) + இராஜயோகபதத்
தை துரியாவஸ்தையை அடைவதற்கு அற்பபுத்தியுடையவர்க
ளுக்கும் சுதமாய்ச் சாதிக்கத்தக்க உபாயமாம். (மற்றவர்களுக்
குச் சொல்லுவானேனென்பது அபிப்பிராயம்.) நாதத்தினு
லுண்டாகும் சித்தவிலயம் பிரத்தியய(ஞான)த்தைச் செவ்
வையாய்த் தருவதாகின்றது. எ-று. (அ0)

(அ-கை) இதுவுமது.

நாடி நஹஸ்யாந ஸரீரயிவாஜா யோஜீஸாரா
ணா ஹுபிவயபூரிநா | சூநந்நெகுவவஸாயிமஜீ
ஜாநாதிதஸூமஹநாயவனகஃ || அக||

(இ-ள்) நாதாநுசந்தானத்தால் சமாதியை (ஏகாக்கிரத்
தன்மையை) அடையும் யோகிசுவர்களது இருதயத்தில் விரு
த்தியாகும் இது வென்று வாக்கினுற் சொல்லக்கூடாத யோகசா
ஸ்திரப்பிரசித்தமாகிய முக்கிய ஆநந்தத்தை அநந்தியாகிய ஸ்ரீ
குருநாதரே அறிவர். எ-று.

இதனால் நாதாநுசந்தான ஆநந்தம் குருவினாலறியத்தக்க
தேயாமென்பது சூசிப்பிக்கப்பட்டது. (அக)

(அ-கை) நாதாநுசந்தானத்தால் பிரத்தியாகாராதிக் கிர
மமாகச் சமாதியைக் கூறுகின்றார்.

கணபுளவியாயஹஸூரஹுரா ஸுணொதீபுநிஃ
நிஃ || கருவிதஸூநீகஹபூரீவதிரவடிவஜே ||

* யோகங்களுக்கெல்லாம் இராஜாவாயிருத்தலால் இராஜயோக
மாம். இது “யோகங்களுக்கெல்லாம் இராஜாவாயிருத்தலால் இராஜ
யோகமெனப்படும்; அல்லது ஜீவர்களுக்கு இராஜாவை (விளங்கிக்கொ
ண்டிருக்கும் அவ்வியயமாகிய பரப்பிரமத்தை) யடைவிப்பது எதுவோ,
அது இராஜயோகமெனப்படும்” என்று வாமதேவமகேசுவரசம்வாத
மாகிய யோகாப்பியாசத்திற் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது.

உதற்கு

அது, “துரியாவஸ்தை சித்தை வெளிப்படுத்தும் நாதத்தி
ன்வேதன மெனப்படும். நாதாநுசந்தானத்தால் வாயுவின் ஸ்
திரத்தன்மையும் அணிமாதிகளும் உண்டாகின்றன” என்று சொ
ல்லப்பட்டிருக்கின்றது. அது திரிபுராசாரசமுச்சயத்திலும்
“விஜிதொஹவதீஹதெநவாய-ஃ ஸஹஜொயஸ்யஸ-ஃ
த-ஃபுணா-ஃ | சுணிரோஹி ம-ணாஹவனிகஸ்யோரிதவ-ண-
வ-ஹாம-ணொ-ஃயஸ்ய | ஸ-ராராஜதநவிஜவெரிந-யெ
விநிர-ய-ஃ ஸுசுராம-வி-யெந | ஜயெரி-ய-ஃ ந-
ஃபு ஸர-க-ஹஸாஸ்யுணொகி-ஃ || சுராஜகுமா
ரவிரந்திரத்தில் தனது கைப்பெருவிரல்க ளிரண்டினால் நி
ரோதித்து, உள்ளேபரவும் சமுத்திரம்போன்ற தீரமானநாதத்
தைச் சிக்கிரமாக மனிதன் கேட்கிறான். அதனால் எவனுக்குச்
செவ்வையாய் எழும்பிய நாதமும் வாயுவும் சகஜமாய் ஜயிக்கப்
பட்டவைகளாகின்றனவோ, அந்த மஹாகுணோதயமுள்ளவனுக்
கு அணிமாதிகுணங்களும் அளவிறந்தபுண்ணியமு முண்டாகி
ன்றன” என்று சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. (சுராஜன்—இந்
திரன், அவன் குமாரன்=அர்ச்சுனன், அவன் வைரி=கர்ணன்
அக்கர்ணரந்திரத்தில்=காதுன் துவாரத்தில் என்பது பொருள்.)

(அ-எக) இதுவும்தான்.

சுஷ்யஸ்யோநாநாநொத்யம் வாஹ்யஞ்சுபுண-
தெயுநிம் | வக்ஷாதிஷெவதேவிதம் ஜிஹ்வாயோநீஸ-
வீஹவெக ||

(இ-ள்) அப்பியாசிக்கப்படும் இந்த (அநாஹ,கமென்னும்) நாதம் பாகிய வெளியிலுண்டாகும் சுரோத்திரத்திற்கு விஷயமாகின்ற) தொனியைச் சூழ்கின்றது. யோகி (நாதாப்பியாசி) ஒரு பக்ஷ(அரைமாத)த்தில சகல விசேஷப(சித்தசாஞ்சலிய)ங்களையும் ஜெயித்துச் சுக(நிஜநந்தமுடையவன்)ஆகின்றான். எ-று

(அ-சை) இதுவும்த.

ஸ்ரீமதெதவ்யபுராணஸ்தாநாநாநாவித்யாநி
 ஸ்ரீமதெதவ்யபுராணஸ்தாநாநாநாவித்யாநி
 ஸ்ரீமதெதவ்யபுராணஸ்தாநாநாநாவித்யாநி

(இ-ள்) முதஸப்பியாசத்தில் நானாவிதமாகிய பெரிய (சமுத்திரம் மேகம் பேரிமுதலியவற்றைப் போன்ற) நாதம் கேட்கப்படுகின்றது. பின் நாதாநுசந்தானம் விருத்தியாகுங்கால் சூட்சுமசூட்சுமமாகக் கேட்கப்படுகின்றது. எ-று. (அச)

(அ-ஊ) நாகரவித நாதத்தை இரண்டு சுலோகங்களாற் கூறுகின்றார்.

சுருளையுயிர்ஜீவிதமெனீஸகபுரலாமவா: | 3 யெய் 3
 உயுயுமெவா உயுயுமெவா உயுயுமெவா | | 4 5 |

(இ-ள்) ஆதியில்(வாயு பிரமாந்திரத்திற் செல்லுங்காலத்
து) சமுத்திரம், மேகம், பேரி, சர்ச்சரம் (கனகப்பட்டையென்
னும் ஓர் தோல்வாத்தியம்) என்பவற்றாலுண்டாகியவைகளைப்
போன்ற நாதமும், அப்படியே மத்தியில்(பிரமாந்திரத்தில் வா
யுஸ்திரப்பட்டபின்)மத்தளம், சங்கு, கண்டா(மணீ), காகளம்
என்பவற்றாலுண்டாகியவைகளைப் போன்ற நாதமும், எ-று.

(அ-னக) இதுவும்தான்.

கந்தை தகிங்கிணீவஸவீணாஹ, 3 ருநிஷ்டநா: | ஐதி
நாதாவிபாநாடி: ஸ்ரூத்யந்தெஹேஹ்யப்யமா: | அக:

(இ-ள்) அந்தத்தில் (பிரானன் பிரமாந்திரத்தில் மிகவும் ஸ்திரமானபின்) கண்கிணி, வேணு, வீணை (தந்திரி), வண்டுள் என்பவற்றின் சப்தங்களைப்போன்ற நாதங்களுமாக, இப்படி நானாவிதநாதங்கள் தேகத்தின் மத்தியிலுள்ளனவாகக் கேட்கப்படுகின்றன. எ-று. (அசு)

(அ-கை) இதுவுமது.

ஃஹதிஸுரப ராணெஃவி ஃவேமெயபுரஃபு
தள | தது ஸுகூர ஸுகூராரா தாஃவேவராஜீ
பெசு || அஎ ||

(இ-ள்) மேகம் பேரிமுதலியவற்றிலுண்டாகிய சப்தம் போன்ற பெருஞ்சப்தங்கள் கேட்கப்படின்மும், அவற்றுள் சூட்சுமத்தினும் சூட்சுமமாகிய நாதத்தையே சிந்திக்கவேண்டும். எ-று.

சூட்சுமமாகிய நாதம் நெடுநேரமிருப்பதா யிருத்தலால் அதில் ஆசக்தமுள்ள சித்தமும் நெடுநேரம் ஸ்திரமுடையதா கு (நிலைக்கு) மென்பது கருத்து. (அஎ)

(அ-கை) இதுவுமது.

வ நஃ-ஃபுஜுவாஸுகூ ஸுகூ-ஃபுஜுவாவ
நெ | ராணெஃவிஃபுஜு ரெந-நாதுத வரூ
பெசு || அஅ ||

(இ-ள்) (பேரிமுதலியவற்றின்) கனமாகிய நாதத்தை விட்டு சூட்சுமத்திலும் அல்லது சூட்சுமத்தைவிட்டு கன நாதத்திலுமாக இரமிப்பதாயிருக்கினும் (கனசூட்சுமமென்னும் இரண்டிலொரு நாதத்தைக் கொள்ளுதல்தள்ளுதல்களால் கீரிப்பதாயிருக்கினும்) விசுரித்த (இராஜதத்தால் அத்தியந்தசஞ்சல) மாகிய மனதை வேறிடத்தில் (வேறுவிஷயத்தில்) செலுத்தலாகாது. எ-று.

வேறுவிஷயத்தில் ஆசக்தியுள்ள க்ஷிப்தமனம் சமாதிய
டையாது. நாதங்களில் இரமிக்கும் மனமோ சமாதியடையு
ம என்பது கருத்து. (அஅ)

* க்ஷிப்தம் (உழல்நிலை), மூடம் (உறக்கநிலை), விக்ஷிப்தம் (இரு
மைநிலை), வகாக்கிரம் (ஒருவழிநிலை), நிருத்தம் (தன்னிலை) என யோக
பூமிகை (அவஸ்தை) ஐந்தாம்.

(க) க்ஷிப்தம்:—ஒவ்வொரு கணத்தினும் இருவினையாகிய காற்
றினால் அநுபவிக்கப்படும் பலபொருளினும் ஆசையுடையதாய் விரைவி
ல் சுழலும்படி செலுத்தப்பட்ட மனதின் நிலைமையாம்.

(உ) மூடம்:—தூக்கம், சோம்பல், நெடுநீர்முதலியவற்றோடுங் கூ
டிய மனநிலையாம். (நெடுநீர்= வறிதுகாலந்தாழ்த்தல்= தாமசம்.
வறிது= வீண்.)

(ங) விக்ஷிப்தம்:—எப்போதாயினும் ஒருபோது சமாதியோடு
கூடி, மற்றைப்போதெல்லாம் விடயங்களில் உழலுகின்ற மனநிலைமை
யாம். சமாதி=கருவிககணங்களெல்லாம் தன்னிலையில் ஒத்து நின்றல்;
விடயம்= பற்றப்படும் பொருள்.

(ச) வகாக்கிரம்:—இயமநியமாதி அட்டாங்கயோகப் பயிற்சியின்
வல்லபத்தால் ஒரே பொருளினிடத்தில் மனத்தின் ஒழுக்கமானது, இ
டைவிடாது தொடர்ந்து செல்லும் வெள்ளம்போல, செல்லும் நிலை
மையாம். (ஒழுக்கம் என்பது இவ்விடத்தில், நடக்கும் நடை). இதி
ல் சம்பிரஞ்ஞாதசமாதி யுண்டாகின்றது.

(ரு) நிருத்தம்:—மனம், தன்னை மறந்து சோர்ந்து போகாமல் வி
ழித்திருந்தும், வேறொருபுறவிடயத்திலும் உணர்ச்சி பிறவாது இருத்த
லும், அவ்வுணர்ச்சி யொருக்கால் வேண்டும்போது, பிறப்பதற்கு ஏதுவா
கிய அதன் காரியம் வித்துப்போல வாசனைமாத்திரையில் சேடப்பட்டு
க் கெடாது நின்றலுமாகிய அந்நிலைமையாம். (சேடம்= மீதி) இதில்
அசம்பிரஞ்ஞாத சமாதியுண்டாகின்றது. இதனையே யோகமென்றும்
நிருவிகற்பசமாதியென்றும் கூறுவர். அவற்றுள் க்ஷிப்தம் மூடமென்
னும் இரண்டவஸ்தைகளிலும் சமாதி பொருந்தாது. மூன்றாவதாகிய
விக்ஷிப்தத்தில் எப்போதாயினும் ஓர் காலத்தில் சமாதியுண்டாயினும்,
விக்ஷேபத்தின் பிரதானத்தால் யோகபக்ஷத்தில் நிலைக்கிறதில்லை. வே
கமாகிய காற்றால் விக்ஷேபிக்கப்படுந் தீபம்போல் தானே நஷ்டமாய்
விடுகின்றது. வினையவிரண்டுமே சமாதிக்குரியனவாம்.

(அ-கை) இதுவுமது.

யதக-தூவிவாநாபெ மத்திபுயஜேநஃ | த
மெதுவஸ-ஹிநீஹப தெநஸ்யபு-விபதெ ||

(இ-ள்) அல்லது ஏதேனும் ஓரிடத்தில் (கனகுட்சம் மென்னு மேதேனு மொன்றில்) மனம் முதலில் பற்றுமாயின் அதிற்றானே நன்றாய் ஸ்திரமுடையதாய் அந்நாதத்தோடு விலயமாகின்றது. எ-று

இங்கே முன்வாக்கியத்தால் பிரத்தியாகாரமும், இரண்டாவதால் தாமனையும், முன்னுவதால் தியானவாயிலாக சமாதியும் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. (அக)

(அ-கை) இதுவுமது.

கௌரஜேஷிந்நு-மாமய-நாபெகஷதெ | ய
யாநாஜாலகூ-தயாவித-விஷயாந-விகா-கஷதெ ||

(இ-ள்) மகாந்த (புஷ்பாச) த்தைக் குடிக்கும் வண்டு கந்தத்தை விரும்பாதனுபோல, நாதத்தில் ஆசக்தமுள்ள சித்தம் கொக்கு (மாலை) சந்தன வளிதாதிவிஷயங்களை விரும்புகிறதில்லை. எ-று (கூ0)

(அ-கை) இதுவுமது.

நெநாஜேதமஜே-ஹி விஷயொஜாநவாரிணஃ |
நியநெநஸநெய-பாய-நிஜாநநிசரிதா-க-ஸஃ ||

(இ-ள்) சப்தாதிவிஷயமாவிய உத்தியானத்தில் சஞ்சரிக்கும் மனமென்னும் மதயானையை யடக்குதலில் இந்த அநாதத் தொனியாகிய கூரிய அங்குசம் சாமர்த்தியமுடையதாம். எ-று

இந்தச் சுலோகங்களால் “ஹநா-கஷ-நாஜே நாவிஷ-

யெஷு-யயாகு 80 | யதூதூ ஹரண்கெஷா ஸு-தூ
ஹாரஃ ஸு-தி-தூ || விஷயங்களிற் சஞ்சரிக்கும் கேத்தா
முதலியவற்றைக் கிரமப்படி பிரத்தியாகாரம் செய்தல் (திருப்
புகல்), பிரத்தியாகாரமெனப்படுகின்றது” என்று விஷ்ணுபுரா
ணத்தற் கூறிய இலக்ஷணமுடைய *பிரத்தியாகாரம் சொல்லப்
பட்டது. (கூக)

(அ-கை) இதுவுமது.

ஸங்க-நாடிஸ்யெத 8 தஸூ-தூதூவாவஃ |
ஸுயா-திரா-தாரா-ஸெஸ்ய-பு-ஹி-நவக்ஷஃ-வமொயயா |

* தரிசனம், சாண்டில்யம், யோதத்துவமுதலியவுபநிஷத்து
க்களிலும் சூதசங்கத்தைமுதலியவற்றிலும் சொல்லப்பட்டிருக்கும் பிரத்
தியாகாரத்தின் இலக்ஷணங்கள் வருமாறு:—

(க) சுபாவமாக விஷயங்களிற் செல்லும் இந்திரியங்களைப் பல
மாக இழுத்தல், பிரத்தியாகாரமெனப்படும்.

(உ) எதைப் பார்க்கிறானோ அது முழுவதும் பிரமமாமெனக் காண்
டல், பிரத்தியாகாரமாம்.

(ஈ) பாதம், அங்குஷ்டம், கரம், கணைக்கால், முழந்தாள், தொ
டை, பாயு, இலிங்கம், நாபி, இருதயம், கழுத்து, மிடறு, அண்ணம், நா
சி, கண், புருவநடு, நெற்றி, சிரசென்னும் பதினெட்டு மர்மஸ்தானங்க
களிலும் கிரமமாகத் தரித்தல் அதாவது அந்த ஸ்தானங்களில் ஆரோக
அவரோகக்கிரமமாகப் பிரத்தியாகாரஞ் செய்தல், பிரத்தியாகாரமாம்.

(ச) நித்தியகர்மங்களின் பலத்தை விடெதல், பிரத்தியாகாரமாம்.

(ரு) மரணபரியந்தம் தான் செய்யும் சுத்தாசுத்தங்களெல்லாவற்
றையும் பிரமத்தினிடத்திற் செய்தல், பிரத்தியாகாரமாம்.

(சு) நித்தியகர்மங்களையும் காமியகர்மங்களையும் பிரமாராதனைப் பு
த்தியாகச் செய்தல், பிரத்தியாகாரமாம்.

(எ) வாயுவை ஒரு ஸ்தானத்திலிருந்து மற்றொரு ஸ்தானத்தில் அ
தாவது தந்த(பல்)மூலத்தினின்று கண்டஸ்தானத்திலும், கண்டஸ்தா

(இ-ள்) நாதபந்தத்தாற் கட்டப்பட்ட (நாததாரணையில் ஆசக்த முள்ள) தும், அதனாலேயே கூணத்திற்குக் கூணம் விஷயத்தைக்கொடுத்தலாகிய சபலத்தன்மையை நன்றாய் விட்ட துமாகிய மனம், இறகொடிந்த பகலிபோல் மிகவும் ஸ்திரத்தன்மையை (தாரணையை) யடைகின்றது. எ-று

இதனால் “புராணாபாரோதவவநம் ஸுத்யாஹாரணயெவ்லியம் | வஸீக்யக்யததஃக்யபுர விதவெஸ்யபுர ஸாஹாஸ்யெ || பிராணாயாமத்தால் வாயுவையும் பிரத்தயாகாரத்தால் இந்திரியத்தையும் வசப்படுத்தி, அதன்பின் சுபாசிரய (சகுண அல்லது நிர்க்குணபிரம) த்தில் சித்தத்தின் ஸ்திரத்தன்மையைச் செய்யவேண்டும்” என்று விஷ்ணுபுராணத்திற் கூறப்பட்டிருக்கும் இலகூணமுடைய சுபாசிரயத்தில் சித்தத்

னத்தினின்று மார்பிலும், மார்பினின்று வயிற்றிலும், வயிற்றினின்று நாபியிலும், நாபியினின்று குண்டலியிலும், குண்டலியினின்று மூலாதாரத்திலும், மூலாதாரத்தினின்று இரண்டு கடிகளிலும், கடிகளினின்று தொடைகளிலும், தொடைகளினின்று முழந்தாள்களிலும், முழந்தாள்களினின்று கணைக்கால்களிலும், கணைக்கால்களினின்று பாதாங்குஷ்டங்களிலுமாக நிரோதித்தல், பிரத்த யாகாரமாம்.

(அ) சலனமில்லாதவனாய்ச் சுவஸ்திகாசனத்திலிருந்துகொண்டு இரண்டு நாசிகளாலும் வாயுவை இழுத்துப் பாதமுதல் சிரசுபரியந்தம் பூரிக்கவேண்டும். பின்னர் இரண்டு பாதங்களிலும், அதுபோல மூலாதாரத்திலும், நாபியிலும், இருதயத்திலும், கண்டமூலத்திலும், அண்ணத்திலும், புருவநடுவிலும், நெற்றியிலும், சிரசிலும் நிறுத்துதல், பிரத்தியாகாரமாம்.

(க) சகல விஷயங்களிலும் பராமுகமாயிருத்தல், பிரத்தியாகாரமாம்.

(க௦) வித்துவான் தனது புத்தியை யிழுத்துச் சமசித்தமுள்ளவனாய் நிர்த்துவந்துவரும் நிர்விகற்பமுமாகிய ஆத்மாவில் நிறுத்துதல், சாட்சாத் வேதாந்தமுணர்ந்தவர்களால் பிரத்தியாகாரமெனப்படும்.

தை வைத்தவென்னும் * தாரணை சொல்லப்பட்டது. (கூஉ)

(அ-கை) இதுவுமது.

ஸவபூமிஃகாஃ வாரித்யஜ்ய ஸாவயாதெந வெத
ஸா | நாடிவளவாநஸ்யெயெயெ யொமஸாஜாஜ்யஜி
ஹதா || || கூங ||

* தரிசனம் சாண்டில்யம் யோகதத்துவமுதலிய உபநிஷத்துக் களிலும், சூதசங்கிதைமுதலிய மற்றச் சாஸ்திரங்களிலும் சொல்லப்பட்டிருக்கும் தாரணையினிலக்கணம் வருமாறு:—

(க) தேகமத்தியவாகாசத்தில் பாகியாகாசத்தையும், பிராணவாயுவில் வெளிவாயுவையும், உதராக்கினியில் வெளியக்கினியையும், ஜலாம்சத்தில் ஜலத்தையும், பிருதிவி பாகத்தில் பிருதிவியையும் தரிக்கவேண்டும். இவற்றிற்கு ஹ, ய, ர, வ, ல என்னும் மந்திரங்களைக் கிரமமாக உச்சரிக்கவேண்டும்.

(உ) பாதமுதல் முழந்தாள் வரையில் பிருதிவிஸ்தானமெனப்படும். பிருதிவி நாற்கோணமும் மஞ்சள் நிறமும், லகாரம் அக்ஷரமுமாம். பிருதிவியம்சத்தில் வாயுவையாரோபித்து லகாரத்தோடுகூடிய பொன்வடிவமாகிய நான்கு முகங்களையுடைய பிரமாவைத் தியானித்து ஐந்து நாழிகை நிறுத்தவேண்டும். அதனால் பிருதிவிஜயத்தையடைகிறான். இந்த யோகிக்குப் பிருதிவியின் சம்பந்தத்தால் மாணமுண்டாகாது.

முழந்தாள்முதல் பாயுவரையில் அப்புஸ்தானமெனப்படும். அப்பு அர்த்த சந்திரவடிவமும், வெண்ணிறமும், வம்பீஜமுமாம். அப்புஸ்தானத்தில் வாயுவையாரோபித்து நாற்புயமுடையவரும், கிரீடியும், சுத்த ஸ்படிகம்போன்றவரும், பீதாம்பரதாரியும், அச்சுசருமாகிய நாராயணனை வகாரத்தோடு தியானித்து ஐந்து நாழிகை நிறுத்தவேண்டும். அதனால் சகல பாவங்களினின்றும் நீங்குகிறான். ஜலத்தினால் பயமில்லை. ஜலத்தில் மாணமுமில்லை.

பாயுமுதல் இருதயம்வரையில் அக்கினியின் ஸ்தானமெனப்படும். அக்கினி முக்கோணவடிவமும், இரத்தவர்ண (நிற)மும், ரகாரம் பீஜமுமாம். அக்கினியில் வாயுவையாரோபித்து திரிநேத்திரமுடையவரும், தருணாதித்தனைப் போன்றவரும், சர்வாங்கங்களிலும் வீபுதியணிந்தவரும், நல்ல பிரசன்னமுடையவரும், வரத்தைத்தருபவருமாகிய வகாரத்தோடு விளங்கும் உருத்திரனைத் தியானித்து ஐந்து நாழிகை நிறு

(இ-ள்) யோக சாம்பிராஜ்ஜியத்தை (இராஜயோகமுடை மையை) விரும்பியவனாள் சகல (பாகியாந்திராவிஷயங்களின்) சிந்தையையும் விட்டுச் சர்வதான (ஏகாக்கிர) மாகிய சித்தத் தால் நாதமே அநுஷ்டிக்கத்தக்கதாம். எ-று

த்தவேண்டும். இவன் அக்கினியினால் தகிக்கப்படான். அக்கினி கு ண்டத்திற் பிரவேசிக்கினும் அவன் சரீரம் தகிக்கப்படமாட்டாது.

இருதயமுதல் புருவநடுவனாயில் வாயுஸ்தானமெனப்படும். வாயு அ றுகோணவடிவமும் கருநிறமும் யகாரம் பீஜமுமாம். வாயுஸ்தானத் தில் பிராணனை ஆரோபித்து, அதில் எங்கும் முகமுள்ள சர்வஞ்ஞாகி ய ஈசுவரனை யகாரத்தோடு தியானித்து ஐந்து நாழிகை நிறுத்தவேண் டும். அப்போது வாயுவைப்போல ஆகாயத்திற் சஞ்சரிப்பவனாகின் றான். அவனுக்கு வாயுவினால் பயமும் மரணமுமில்லை.

புருவநடுமுதல் கிரகவரையிலும் ஆகாயஸ்தானமெனப்படும். ஆகா யம் வட்டவடிவமும் புகைநிறமும் ஹகாரம் பீஜமுமாம். ஆகாயத்தி ல் வாயுவை ஆரோபித்து சுத்த ஸ்படிகம் போன்றவரும், ஐந்து முகங்க ளையுடையவரும், பத்து புஜங்களையும் மூன்று கண்களையுமுடையவ ரும், சர்வாயுதங்களைத் தரித்தவரும், சகல ஆபரணங்களையுமணிந்தவரு ம், உமைபாகரும், இளம்பிறை சூடியவரும், வரதரும், சர்வகாரணகா ரணரும், ஹகாரத்தோடு கூடிய சங்கரரும், விந்துருப மகாதேவருமாகி ய வியோமவடிவ சதாசிவத்தைத் தியானித்து ஐந்து நாழிகை நிறுத்த வேண்டும். ஆகாசதாரணத்தால் அவனுக்கு ஆகாயத்திற் சரிக்குந்தன் மையுண்டாகின்றது. அவன் எவ்விடத்திலிருக்கினும் சுசுத்தையனுப விப்பன்.

(ஈ) புருஷனிடத்தில் சகலத்தையும் நடத்தும் போதாநந்தவடிவ மாகிய சிவத்தைப் புத்திமான் நித்தியமும் சகல பாவங்களும் நீங்கும் பொருட்டுத் தாரணை செய்யவேண்டும்.

(உ) பிரமாதிகாரியவடிவங்களைத் தத்தம் காரணத்தில் ஒடுக்கி, எல் லாவற்றிற்குங் காரணமான அவ்விபக்சமும் நிரூபிக்கத்தகாததுமாகிய அசேதனத்தைப் பிரணவமாகிய சம்பூரண சாட்சாத் ஆத்துமாவினிடத் தில் தாரணை செய்யவேண்டும்.

(ஊ) ஆத்துமாவினிடத்தில் இந்திரியங்களோடு மனதைச் சேர்த் தல், தாரணையாம்.

இதனால் “தத் துவபுத்யுபெகா முஸு தகிஹா நு
நிஹிஹா | தஜர் நஸுயெரெமெமெ: ஷுஹிதிஷ்டாடி
தெந்யவ || அரசனே! அந்தத் தாரணை செய்யப்பட்டவடிவி
ன் வடிவமாகிய விருத்தியின் ஏகாக்கிரத்தன்மையாகிய சந்த
தியு (பிரவாகமு) ம் அதற்கந்நியவிஷயங்களிற் செல்லாமையும்
தியானமாம். அது முதல்ஆறு அங்கங்களால் சம்பாதிக்கப்ப
டுகின்றது.” என்று விஷ்ணுபுராணத்திற் கூறப்பட்டிருக்கும்
இலக்ஷணமுள்ளதும், “தத் துவபுத்யுபெகா ந தாயுநா || அ
தில் (தாரணை செய்யப்பட்ட விஷயத்தில்) விருத்தியின் ஏகா
க்கிரத்தன்மை (ஒருவடிவாந்தன்மை) தியானமா” மென்று பா
தஞ்சலசூத்திரத்திற் சொல்லப்பட்ட இலக்ஷணமுள்ளதுமாகி
ய * தியானம் சொல்லப்பட்டது. (கூஉ)

* தரிசனம் காண்டில்யம் யோகதத்துவமுதலிய உபநிஷத்துக்
களிலும், சூத்திரங்களை முதலியவற்றிலும் சொல்லப்பட்டிருக்கும் தியா
ன லக்ஷணம் வருமாறு:—

(க) சத்தியமும், பரப்பிரமமும், சகல சம்சாரத்திற்கும் மருந்து
ம், ஊர்த்துவோதசுடையவரும், விருபாகுரும், விசுவரூபரும், யோகிக
வரருமாகிய மகேசுவரனை அவரே நானென்று ஆதரவோடு தியானிக்க
வேண்டும்.

(உ) அசலமும், நித்தியமும், ஆதிமத்தியாந்தமில்லாததும், அஸ்
தாலமும், ஆகாயமல்லாததும், பரிசுக்கப்படாததும், பார்க்கப்படாதது
ம், இராமுங்கந்தமுமில்லாததும், அப்பிரமேயமு. (அளக்கப்படாத
து)ம், உவமையில்லாததும், தியானிக்கப்படுபொருளுக் கப்பாற்பட்ட
தும், சச்சிதானந்தமும், அநந்தமும், ஆத்துமாவாகிய பிரமத்தை (அந்த
ப்பிரமமே) நானென்று விசேஷமுத்தியின்பொருட்டுத் தியானிக்கவே
ண்டும். அன்றியும் “ஓர் பரமாத்வைதபாவமிருக்கின்றது. அதுவே
ஆத்மாவென்பதாக எப்படி யெப்படி யெழும்புகின்றதோ, அங்கே சொ
ரூபமாகவே பாவிக்கவேண்டும். அவ்வெல்லாப் பூதங்களிலும் சமதிரு
ஷ்டியும் பாவிக்கவேண்டு” மென்று சித்தசித்தாந்தபந்ததியில் தியான
லக்ஷணம் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. இங்கே மூர்த்தித்தியானமென்
னும் சகுணம், ஆத்மயதார்த்தத்தன்மை யென்னும் நிர்க்குணமென்று

(அ-கை) இதுவுமது.

நா றொ னார மஸார மஸ்யெ நவா ம-ராயதெ |
ஊ ரமக-ரமஸ்ய வ்யெவ்யா யாயதெ தவிய ||

(இ-ள்) நாதம் அந்தரங்கமாகிய மனமென்னும் மாணைக்க ட்டுவதில் (அதன் சஞ்சலத்தன்மையைக் கெடுப்பதில்) வலையைப் போன்றிருக்கின்றது. [வலைபந்தனத்தால் சாரங்கத்தின் (மானி ன்) சஞ்சலத்தன்மையைக் கெடுத்தல்போல நாதம் மனதின் சஞ் சலத்தன்மையைக் கெடுக்கின்றது என்பது பொருள்] அந் தரங்கமாகிய குரங்கத்தை (மனதாகியமாணை) க்கொல்லுதலில் (நாநாவிருத்தி யுண்டாதலைக்கெடுதலில்) வேடனைப்போன்றிரு க்கின்றது. (வேடன் வலையினுற் கட்டுப்பட்ட மிருகத்தைக் கொல்லுவதுபோல நாதமும் தன்னிடத்து ஆசக்தமாகிய ம னதைக் கொல்லுகின்றது என்பது பொருள்) என்று. (கூச)

ஊ ரமஸ்யயிநொ வாஜி நஹ்ரிவாயதெ | நா
ஹ்வாஹ்ரிநொநி.க்ய வேவாயபூஹிவொநிதா ||

(இ-ள்) அன்றியும் அது யோகியின் அந்தரங்கமாகிய கு ளுக்கு வாசலிற் கிடக்கும் கட்டை அல்லது இருப்புச்சலாகை போன்றிருக்கின்றது. (குதிராலாயத்தில் முன்னால் போட்டி ருக்கும் கட்டை அல்லது இருப்புச்சலாகை குதிரையை வெளி யிற் போகாதபடி தடுக்கின்றது. அதுபோல நாதம் அந்தக்கர

இருவகைத்தியானம் சொல்லப்பட்டது. இவற்றுள் “மனது நிலைக் கும்பொருட்டு முதலில் ஸ்தூலவடிவத்தை விசேஷமாய்ச் சிந்திக்கவே ண்டும். அதி (ஸ்தூலத்தி)ல் நிலைத்த மனது சூட்சுமத்திலும் நிலை பெ றும்” என்னும் கருடபுராணவாக்கியத்தால் முன்னர் சகுணமும் பின் நிர்க்குணமும் முறையே அப்பியசிக்கத்தக்கனவாம். இக்கருத்தேபற்றி இந்நூலாசிரியர் நாதாநுசந்தானத்தை விசேஷமாகக் கூறினார். இப்ப டியப்பியசிக்கும் புருஷனாகிய மகாத்மாவிற்குக் கிரமமாக வேதாந்த வி ஞ்ஞானமுண்டாகுதல் இதற்குமுடியவில்லை.

ணத்தை வெளியிற் போகாதபடி தடுக்கின்றது) ஆகையால்
நாதத்தின் உபாசனை யோடுகளாற் பிரதிதினமும் ஆதரிக்கத்த
க்கதேயாம். எ-று. (கூடு)

(அ-கை) இதுவுமது.

வடவீதி-தூவாணுயு- நாதமயகஜாரணாக | 3
நடவார டிரெஹாதி திராமவாஸ்ய வெட்டபு |

(இ-ள்) மனமென்னும் பாதரசம் நாதமென்னுங் கந்தக
த்தோடு சேர்த்தலால் கட்டப்பட்டு (நாதமொன்றிலேயே ஆச
த்தியுடையதாய்), அத்துலேயே சஞ்சலத்தன்மை (அநேக வி
ஷயாகார விருத்திப் பரிணாமம்) நீங்கி, நிராலம்ப (பிரம) மென்
னும் அபரிச்சின்ன ஆகாயத்திற் செல்லுதலை [ததாகார (அதே
வடிவமாகிய) விருத்திப்பிரவாகத்தை] யடைகின்றது. எ-று.

பாதரசம் கந்தகசம்பந்தத்தால் கட்டுப்பட்டு (குளிகைவ
டிவமாய்)ச் சஞ்சலம் நீங்கி, ஆகாயகமனத்தைச் செய்விப்பது
போல, நாதத்தால் கட்டுப்பட்ட மனமும் அவிச்சின்னமாகிய பி
ரமாகார விருத்தியைச் செய்விக்கின்றது என்பது பொருள். ()

(அ-கை) இதுவுமது.

நாதஸ்ரவணதஃகலிவ ஜைரமம-ஜமஃ | விஷு
க்யவ-ஹ்ரெகாமு : கூ-து விஹவியாவதி | | கூஎ |

(இ-ள்) நாதஸ்ரவணத்தால் சீக்கிரமாய் மனமென்னும்
சர்ப்பம் எல்லாவற்றையும் மறந்து ஏகாக்கிரமாய் (நாதாகாரவி
ருத்திப்பிரவாக முடையதாய்) என்கும். (வேறு விஷயங்களில்
ஒடுகிறதில்லை. எ-று.

சர்ப்பம்போல சபலமுடையதாயும் நாதத்திற் பிரியமு
டையதாய் மிருத்தலால், மனதைச்சர்ப்பமாக உருவகம் பண்
னிணர். தியானத்திற்குப் பிந்திய கலேகங்களால் தடுவது

வகலநாஹீநம் ஸ்ராவஸ்ய ஹணஹிபக் । 3 தஸ்யாஹி
நமிஷ்டாஹி: ஸ்ராயிஸ்யாஹிபதே । அதன் (எமருபாதி)
கற்பனையின்றிய சொருபக்கிரகணம் எதுவோ, அதுவே மன
தின் தியானத்தால் சம்பாதிக்கப்படும் சமாதியெனப்படும்”
என்று விஷ்ணுபுராணத்திற் கூறிய இலக்ஷணமுள்ளதும்,
“ததேவாயுதாநிஹிபதே ஸ்ராவஸ்யாநிஷ்டாஹி
பி: । அந்தத்தியானமே: பிரத்தியய சொருபமில்லாததுபோ
ல் தியானிக்கப்படும் வஸ்துமாத்ந்திரமாய் விளங்குதல், சமாதி
யெனப்படும்” என்று பாதஞ்சலசூத்திரத்திற் கூறிய இலக்ஷ
ணமுள்ளதுமாகிய சம்பிரஞ்ஞாதலக்ஷண * சமாதியெனச் சொல்ல
ப்பட்டது. (கௌ)

* அநேக சுருதிகளிற் சொல்லப்பட்டிருக்கும் சமாதியிலக்கண
ம் வருமாறு:—

(க) திரிபுடியில்லாத பரமாதந்த சொருப சுத்தசைதன்னிய வடி
வமாகிய ஜீவாத்நும பரமாத்நும ஐக்கியாவஸ்தை, சமாதியெனப்படும்.

நித்தியமும் எல்லாவற்றினுமுள்ளதும், தோஷங்களில்லாததும்,
கூடஸ்தருமாகிய ஆத்மா ஒன்றாயிருந்துகொண்டு, மாயை மயக்கத்தா
ல் பேதப்படுகின்றது. சொருப (வாஸ்தவ)மாகப் பேதப்படுகிறதி
ல்லை. ஆகையால் அத்வைத மொன்றேயுள்ளது; பிரபஞ்சமுமில்லை;
சம்சாரமுமில்லை. எப்படி ஆகாயமொன்றே கடாகாயம் மடாகாயமெ
னப்படுகின்றதோ, அது போல ஆத்மாவொன்றே பிராந்தர்களால் ஜீ
வாத்மா பரமாத்மாவென இரண்டு வகையாகச் சொல்லப்படுகின்றது.
நான் தேகமல்லன்; பிராணனல்லன்; இந்திரியங்களல்லன்; மனமல்ல
ன்; சாட்சி சொருபமாயிருத்தலால் கேவலசிவமேயான் என்னும் புத்தி
யெதுவோ, அதுவே இங்கே சமாதியெனப்படுகின்றது.

தியானிக்கிறவன் தியானமென்னுமிரண்டையும் விட்டு, காற்றில்
வாவிடத்துள்ள தீபம்போல தியானிக்கப்படுபொருள் ஒன்றைமாத்நி
ரம் விஷயம் செய்யும் சித்தம், சமாதியெனப்படும்.

நானே பரப்பிரமம்; பரப்பிரமமே நானென்னும் நிலை; சர்வவிருத்
தி நிரோதகமாகிய சமாதியெனப்படும். செவ்வையாகத் தியானத்தை

(அ-ஐ) இதவுமது.

கா.வெடிவதிடுகொவதூறி:கா.வெடி தவஹஸாஜிதி
நா.வெடிவதிடு தஹிதா நா.வெடி தவஹஸீபதெ I

மறத்தலும், சமாதியெனப்படும். பிரபாகுனியமும், மனகுனியமும் புத்திகுனியமும் நிராமயமும் சர்வகுனியமுமாகிய நிராபாசம், சமாதியெனப்படும். ஊர்த்துவ (மேல்) பூரணமும் அதோ (கீழ்) பூரணமும் மத்திய பூரணமுமாகிய சிவசொருபம், பாரமார்த்திகசமாதியாம். உத்தான (எழுகின்ற) சம்ஸ்காரங் (வாசனை)களின் தடையும், நிரோத (அடங்குகின்ற) சம்ஸ்காரங்களின் பிரகடத்தன்மையுமான அந்தக்கரணத்தின் ஏகாக்கிரத்தன்மையாகிய பரிணாமம், சமாதியெனப்படும். அச்சமாதி, சவிகற்பசமாதி நிருவிகற்பசமாதியென் றிருவகைப்படும். அவற்றுள் சவிகற்பசமாதி, திருசியாநுவித்தம் சப்தாநுவித்தமென இருவகையாம். இருவகைச் சவிகற்பமும் நிருவிகற்பமுமாகிய இம்மூன்றும் ஆந்தரம்பாகியமென்னும் வேறுபாட்டால் அறுவகைப்படும்.

ஞாதா ஞானம் ஞேயமென்னும் திரிபுடித்தோற்றத்தோடு அத்து விதியப் பிரமத்தில் அந்தக்கரணவிருத்தி நிலைத்தல், சவிகற்பசமாதியெனப்படும்.

“முக்குண வடிவமாகிய அந்தக்கரணத்திற்கும், அதன் மூன்று விதபரிணாம (விகார)மாகிய சாந்தகோரமுடவிருத்திகளுக்கும் ‘நான்’ என்றும் சாட்சியாயிருக்கிறேன்’ அவற்றுள் நான் அநுகுதமாயிருத்தலால்” என்னும் வடிவினதாக நிரந்தரமுண்டாகும் சித்த விருத்தியின் பரிணாமம், திருசியாநுவித்தசவிகற்பமாம். முமுகுக்களால் திருசியத் தையவலம்பித்துச் செய்யப்படுவது, திருசியாநுவித்தமாம்.

‘நான் அசங்கன், அத்விதிய சொப்பிரகாசன்’ என்னும் வடிவினதாக நிரந்தரமுண்டாகும் சித்தவிருத்தியின் பரிணாமம், சப்தாநுவித்த சவிகற்பமாம். அசங்கமுதலிய சப்தத்தையவலம்பித்துச் செய்யப்படுவது, சப்தாநுவித்தமாம்.

முற்கூறிய இருவகை விருத்திப் பிரவாகங்களின் நிரோதத்தோடு சித்தம் பிரமவஸ்துவில் நிலைத்தல், நிருவிகற்பசமாதியாம். இம்மூன்றும் ஆந்தரமாம். இப்படியே குரியன்முதலிய வெளியாலம்பனத்தில் முற்கூறிய மூன்றுவித சமாதிகளையும் செய்தல், பாகியமாம்.

(இ-ள்) கட்டையிற் பிரவர்த்தித்த அக்கினி கட்டையோடு சாந்தமாவது (சுவாலேவடிவத்தை விட்டு தன்மரத்தினா வடிவமாக நிற்பது) போல நாதத்திற் பிரவர்த்தித்த சித்தம் நாதத்துடன் இலயமாகின்றது. (இராஜத தாமதவிருத்திகளின் நாதத்தால் சத்துவமரத்திரசேஷமும் சம்ஸ்காரசேஷமு முண்டாகின்றது). எ-று.

அது மைத்திராயணீய மந்திரத்திலும் “யயா நிரியெநா வஹிஃ ஸ்யொநாவ-வஸாஜ்யே | தயாவ் திக்ஷபாஜி து ஸ்யொநாவ-வஸாஜ்யே | எப்படி விறகில்லாத அக்கினி தனது காரணத்தில் இலயமாகின்றதோ, அதுபோல் விருத்தி நசித்தால் சித்தம் தனது காரணத்தில் இலயமாகின்றது” என்று சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. (கூஅ)

(அ-கை) இதுவுமது.

வ்யாபி நாடிஸ்தஸ வ்யாபி காரணஹரிணஸ்ய |
புஹரணஃவ்யஸ-கரஸரஸஸ்யாந புவீணஸ்யஸு ||

(இ-ள்) பாணத்தைப் பூட்டுதலில் (பாணத்தைப்போல்

அச்சவிகற்பசமாதியையே சப்தாநுவித்தம் சப்தாநுவித்தமென இரண்டு வகையாகவும் கூறுவர். ‘அகம்பிரமாஸ்மி’ என்னும் சப்தத்தோடு அநுவித்தம் (கூடியது), சப்தாநுவித்தம். அந்தச் சப்தமில்லாதது, சப்தாநுவித்தம்.

அன்றியும் சமாதி, சம்பிரஞ்ஞாதம் அசம்பிரஞ்ஞாதமென இரண்டு வகையாம். அவற்றுள் விஜாதீயப்பிரத்தியயவிருத்திகளின் அந்தராயமி (மறைப்பி)ன்றியதைலதாரையைப்போல இடையில்லாச்சஜாதீயப்பிரமாகாரவிருத்திப்பிரவாகம், சம்பிரஞ்ஞாதசமாதியாம். சகல விருத்திகளின் நிரோதத்தோடு சித்தம் நிருவிகற்ப பிரமாகாரமாக நிலைத்தல், அசம்பிரஞ்ஞாதசமாதியாம் இவற்றுள் சம்பிரஞ்ஞாத சமாதி இந்நூலின் கூச-வது சுலோகமுதல் நாலுசுலோகங்களாலும் அசம்பிரஞ்ஞாதசமாதி கூஅ-வது முதல் ஐந்து சுலோகங்களாலும் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன.

வேகமாய்ச் செல்லுவதாகிய வாயுவைச் சுழுமுனை மார்க்கமாகப் பிரமாந்திரத்திற் சேர்த்தலில்) சாமர்த்திய மிருந்தால் கண்டாதி (மணி, சங்கு, மத்தளம், உடுக்கை, துந்துபி, மேகமுதலிய வற்றின்) நாதங்களில் பற்றியிருத்தலால் நிச்சலமாகிய அந்தக் கரணமென்னும் மாணிக் கொல்லுதல் (நரநாவிருத்திகளைப் பிரதிபந்தித்தல்) சுகமாய்ச் செய்யக்கூடும். எ-று. (கூக)

(அ-கை) இதுவுமது.

சுநாஹதஸ்யஸஸ்யஸ்யநிபபுலவஹ்யதே | ய
நொஹமபுதஹ்யோபஹ்யோபஸ்யாஹமபுதஹ்யோ | ௩௩
ஸுதுயுபாயாதி ததுஹ்யோபஸ்யோபஸ்யோ || ௧௦௦ ||

(இ-ள்) அநாகத சப்தத்தின் எந்தத்தொனி கேட்கப்படுகின்றதோ, அந்தத் தொனிக்குள் ஞேயம் (சொப்பிரகாச சைதன்னியம்) இருக்கின்றது. ஞேயத்திற்குள் மனமடங்கி யிருக்கின்றது. (ஞேயாகாரத்தன்மை யடைந்திருக்கின்றது). அதில் (ஞேயத்தில்) மனம் விலயமடைகின்றது. (பரவராக்கியத்தால் சகல விருத்தி குனியமாகிய சம்ஸ்கார முண்டாகின்றது). அது விஷ்ணு (வியாபகமாகிய பரமாத்மமா) வின் பாம (அந்தக் கரண விருத்தியில்லாமையால் நிருபாதிகமாகிய) பத (சொருப) மாம். எ-று.

“வடிதேமஜ்யதெயொயிவிரிதிவடி | யோகிகளா ல
டையப்படுகின்றமையால் பதமெனப்படுகின்றது” என்று சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. (ஈ)

(அ-கை) இதுவுமது.

தாவராகாஸஸங்கதொ யாவஹஸ்யோபவத்யுதே |
நிஸ்ஸஸ்யததாஸஸ்யஹ வாரிதெதிதிபதே || ௧௦௧ ||

(இ-ள்) எதுவனையிலும் அநாகத சப்தம் கேட்கப்படுகின்றதோ, அதுவனையிலும் (சப்தம் ஆகாயத்தின் குணமாயிருத்

தலால், அல்லது குணகுணிகளுக்கு அபேதமிருத்தலால்) ஆகா
யத்தின் சங்கற்பமுண்டாகின்றது. மனதோடு சப்தம் விலய
மாகுதலால் சப்தமின்றியது எதுவோ, அது பரப்பிரமமெனும்
சொல்லிற்கு வாச்சியமான பரமாத்மாவென்று சொல்லப்படு
கின்றது. எ-று.

சகல விருத்திகளும் இலயமாகுங்கால் உண்டாகும் சொ
ரூபஸ்திதி எதுவோ, அதுவே பரப்பிரமம், பரமாத்மாவெனு
ம் சப்தங்களால் சொல்லப்படுகின்றதென்பது கருத்து. (நக)

(அ-கை) இதுவுமது.

யக்திஹிஹாஹிவெண ஸூரபதெதஸக்திவெவஸா :
யஸுக்வானொநிராகாரஃ ஸவனவவாரஜேஸ்வரஃ ||கரி||

(இ-ள்) நாதவடிவமாக யாடு தான்று கேட்கப்படுகின்றதோ,
அது சக்தியே. தத்துவங்களின் இலயத்தையுடைய நிராகா
ம் எதுவோ, அதுவே பரமேசுவரன். (சகலவிருத்திகளும் நசித்
குங்கால் சொரூபாவஸ்தியுடையது எதுவோ, அது ஆத்துமா
வென்பது பொருள்). எ-று.

“கட்டையிற்பிரவிருத்தித்த அக்கினி” யென்பவை முத
லிய சுலோகங்களால் இராஜயோகத்திற்குப் பித்திய பரியாய
மாகிய அசம்பிரஞ்ஞாதசமாதி சொல்லப்பட்டது. (கரி)

(அ-கை) இதுவுமது.

ஸவெஹுஹுயொவாயா ராஜயொமஸ்யுலிபபெ
ராஜயொமஸோரஃ ||வஃ || ஸுபுக்வாரஹுஹு || ||கரி||

(இ-ள்) (ஆசனகும்பக முத்திவைடிவமாகிய) ஹு-வபா
யங்களும், (நாதாநுசந்தானம், சாம்பவிமுத்திநாமுதலிய) இ
லயவபாயங்களுமாகிய யாவும் இராஜயோகத்தின் பொருட்டுச்
சொல்லப்பட்டன. (மனதின் சர்வவிருத்தி நிரோத லக்ஷண

மாகிய) இராஜயோகத்தையுடைய புருஷன் காலனை ஜெயித்தவ னாகின்றான். எ-று. (க0௩)

(அ-கை) இதுவுமது.

தக்ஷஸீஜஹஃக்ஷத்ரு ரிளராலீ நஃஜஹஃத்ரி லிஃ |
உநநீகஹுருதிகாஸடி வஹவஹவதஃதெ || || க0௪ ||

(இ-ள்) தத்துவ (சித்த) மாகிய பீஜம், ஹட (பிராணபா ன ஐக்கியஸூக்ஷணமாகிய பிராணாயாம) மென்னும் சேஷத்திர ம், ஓளதாசீன்யம் (பாவராக்கியம்) என்னும் ஜலம் ஆகிய இம்மூன்றினாலும் உன்மனியென்னும் கற்பகக்கொடி உடனே யுண்டாகின்றது. எ-று

பீஜத்தைப்போல் உன்மனியவஸ்தையென்னும் முனைவடிவ மாகப் பரிணமிப்பதாயிருத்தலால், சித்தத்தைப் பீஜம்(வித்து) என்றார். சேஷத்திரத்தி (பூமியி) ற்போல பிராணாயாமத்தில் உன்மணி(அசம்பிரஞ்ஞாத அவஸ்தை)யென்னும் கற்பகக்கொடி யுண்டாகுதலால் ஹடத்தை சேஷத்திரமென்றார். அக்கொடியி லுற்பதிக்குக்காரணமா யிருத்தலாலும், பாவராக்கியத்தை யேதுவாகவுடைய சம்ஸ்காரவிசேஷம் சித்தத்தின் அசம்பிரஞ் ஞாதமாமென்பது அதன் இலக்ஷணமாயிருத்தலாலும், பாவ ராக்கியத்தை ஜலமென்றார். சகல இஷ்ட சித்திக்கும் சாதனமா யிருத்தலால், உன்மனியைக் கற்பகக்கொடி யென்றார். (க0௪).

(அ-கை) இதுவுமது.

ஸரநாநாநஃஸ்யாநா தீயஃதெவாவஸஹ
யாஃ | நிரஃஜநெவிவீயதெநிஸ்திகஃ விதூரஃதள ||

(இ-ள்) எப்போதும் நாதாநசந்தானஞ்செய்தலால் பாவ க் கூட்டங்களெல்லாம் நசிக்கின்றன. மனமும் பிராணனும் நிச் சயமாகவே நிரஞ்சனத்தில் (நிர்க்குணமாகிய சைதன்னியத் தில்) இலயமுடையவைகளாகின்றன. எ-று. (க0௫)

(அ-கை) உன்மனியவஸ்தையை யடைந்த யோகியின்
ஸ்திதியைக் கூறுகின்றார்.

சாம்பலி - ஸ்ரீ நாராயண சூரணாதிசூர வநிகா
வஜ்ஜாயதெதெஹ உநந்யவஸ்யாயு - வம் || ॥ க௦கா ॥

(இ-ள்) சங்குதுர்துபிகளின் நாதம் ஒருக்காலத்திலும் கேட்கிறதில்லை. உன்மணியவஸ்தையால் தேகம் (அசைவற்றிருத்தலால்) நிச்சயமாகவே கட்டையைப்போலாகின்றது. ஏ-று.

(அ-கை). இதுவுமது.

ஸவபூவஸாவநிதே-கூ ஸவபூமி-தாவியஜி-கூத்!
பூதவதிஷ்டெதயொபீவகே-கூ நா துஸம்ஸய: || க௦௭ ||

(இ-ள்). எந்த யோகி(சகலவிருத்தி நிரோதமாகிய யோக
த்தையுடைய துரியாவஸ்தையடைந்தவன்) சகல (ஜாக்கிரம்,
சொப்பனம், சுழுத்தி, மூர்ச்சை, மரணமென்னும் ஐந்து) அவஸ்
தைகளினின்றும் விடுபட்டவனாய் எல்லா நினைவுகளும் நீங்கி மரி
த்தவனைப்போல விருக்கின்றானே, அவன் ஜீவனோடிருந்து
கொண்டே முக்தனாகின்றான். ஏ-று

சகலவிருத்திகளும் நிரோதமாகுங்கால் ஆக்துமாவின்சொ
ரூபமாக நிலைத்தலால் முக்தனாகின்றான். அது பாதஞ்சல
சூத்திரத்தில் “தரிடி ஷு-ஃஷுர-வெவஷுரந- || அப்போ
து (விருத்திநிரோதமாகுங்கால்) திருஷ்டாவாகிய சேதனத்தின்
சொரூபத்தில் நிலையுண்டாகின்றது” என்று சொல்லப்பட்டிருக்
கின்றது.

(அ-கை). இதுவும்தான்.

வாயுதெ நவகாமெ ந வாயுதெ நவகேட்டணா |
வாயுதெ நவகெநாவி பொழிபு-தூ:வரையி நா ||

(இ-ள்) சமாதியோடு பொருத்திய யோகி காலனால் விழுங்

கப்படான். (செய்யப்பட்ட சுபாசுப) கர்மங்களால் பாதிக்கப்படான். (ஜனனமாணாதி கருண்டாதலில் கிலேசப்படான்.) எதனாலும் (வேறு புருஷனாலாயினும் அல்லது யந்திர மந்திர முதலியவற்றாலாயினும்) சாதிக்கப்படான். எ-று.

கர்மங்களால் பாதிக்கப்படாநென்பது பாதஞ்சல ரூத் திரத்தின் சமாதிப்பிரகாணத்தில் “த தஃகௌகரீ-பிவ்யுதிஃ || அதனால் (சமாதிலாபத்தால்) அவித்தையாதி கிலேசங்களும் சுபாசுப கர்மங்களும் முற்றிலும் நிவர்த்தியாகின்றன” என்று சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. க0அ

(அ-கை) இதுவுமது.

ந மஃயம் நரஸம் ரகுவம் ந வஸுஸம் தநிஸ நம் | நா
ரா நம் நவரம் வெதி யொநீய-கூஃ ஸரீயிதா ||

(இ-ள்) சமாதியோடுபொருந்திய யோக நற்கந்த தூர்க்கந்தங்களையும், (தித்திப்பு, புளிப்பு, கைப்பு, கார்ப்பு, உவர்ப்பு, துவர்ப்பென்னும் அறுவகை) இரசங்களையும், (செம்மை, கருமை, வெண்மை, பொன்மை, பசுமை, புதைமை, சித்திரமென்னும் எழுவகை) உருவங்களையும், (சீதம், உஷ்ணம், உஷ்ணசீதமில்லாமைமென்னும் மூன்றவித) பரிசங்களையும், (சங்கு தந்துபிமுதலிய பாசியாந்தர) நாதங்களையும் ஆத்துமாவை (தேகத்தை) யும், பிறரையும் அறியான். எ-று

ஆத்துமாவென்பது தேகத்திலும் தைரியத்திலும், ஜீவனிலும் சுபாவத்திலும் பரமாத்மாவிலும் வருமென்பது அமரம் (நிகண்டு) க0க

(அ-கை) இதுவுமது.

வி தஃ நஸ-ஹம் ந ஜா ம் து கிவிஸ்ய கிவஜீ-கம் |
நவாஸுரேகிநா ந டே தி யஸ்யாஸள-கூவனவஸஃ ||

(இ-ள்) எவனுடைய அந்தக்கரணம் சுழுத்தியடையாததாயும், ஜாக்கிரமில்லாததாயும், நினைப்பு மறப்பில்லாததாயும் நாசமில்லாததாயும், உற்பத்தி யில்லாததாயு மிருக்கின்றதோ, அப்படிப்பட்ட இவன் ஜீவன்முத்தனே. எ-று.

திரிசுணமாகிய அந்தக்கரணத்தில் எப்போது சாத்விக இராஜதங்கனையடக்கிச், சகலகரணங்களையும் ஆவரிக்கும் (மறைக்கும்) தமசு ஆவிற்பாவமாகின்றதோ, அப்போது அந்தக்கரணத்திற்கு விஷயாகார பரிணாமமில்லாமையால், அது சுழுத்தியெனப்படுகின்றது. ஆவரிக்கும் தமசு இல்லாமையால் சுழுத்தியடையாததென்றா. இந்திரியங்களால் அர்த்த (விஷய) க்காகணமில்லாமையால் ஜாக்கிரமில்லாததென்றார். விருத்திசாமானிய மில்லாமையாலும் உற்போதகம் (விழிப்பு) இல்லாமையாலும், நினைப்பில்லாததென்றார். ஸ்மிருதியநுகல சம்ஸ்காரமில்லாமையால் மறப்பில்லாத தென்றார். சம்ஸ்காரசேஷமாகிய சித்தமிருத்தலால் நாசமில்லாததென்றார். விருத்தியுற்பத்தியாகாமையால் உற்பத்தியில்லாததென்றார். (கக0)

(அ-கை) இதுவுமது.

நவீஜாநாகிஸீதொஹ் நடிஃவஃநஸஃவஃத
யா | நஃநஃநாவஃநஃவயொநீயஃசுஸுதாயிநா ||

(இ-ள்) சமாதியோடு பொருந்திய யோகி சீதோஷ்ணபதார்த்தங்களையும், துக்கத்தை யுண்டாக்குகின்ற பிறராற்செய்யப்படும் அடிமுதலியவற்றையும், சுாபி(வாசனையுள்ள)சந்தனாகிகளைப் பூசதல்முதலிய சுகசாதனத்தையும், மானத்தையும், அவமானத்தையும் அறியான். எ-று. (ககக)

(அ-கை) இதுவுமது.

ஹஸ்யோஜாஹ் ஹஸ்யோயாஹ் ஹஸ்யோஹ்ஹஸ்யோஹ்ஹஸ்யோஹ்
தெ | நிஸ்யோஹ்ஹஸ்யோஹ்ஹஸ்யோஹ்ஹஸ்யோஹ்ஹஸ்யோஹ் ||

(இ-ள்) சுவஸ்தனாய் (பிரசன்னமாகிய இந்திரிய அந்தக் கரணங்களுள்ளவனாய்), உ.சுவாச நிசுவாசமில்லாதவனாய், (சொப்பன சுழுத்திகளின் நிவர்த்தியாகிய) ஜாக்கிராவஸ்தையில் தூங்குகிறவனைப்போல் (காமேந்திரிய வியாபாரகுனியனாய்) இருக்கிறவன் எனவே, அவன் நிச்சயமாக ஜீவன்முக்தனே. எ-று

சுவஸ்தன் என்பதனால் மூர்ச்சை தந்திரை முதலியவை யில்லாமை குறிப்பிக்கப்படுகின்றது. ஜீவன்முக்தனது சொரூபம் தத்தாத்திரேயரால் * “நிமகு-ணய்யா நஸவஹஸூரயி-வததொஹ்யஸௌ | ஐநயாஸகெதெநவஸூரயிஸூரவாஹயாஸ | வாய-நிர-ய்யெயாவீஜீவந-கெதாஹவெஜ-வஃ || நிர்க்குணத்தியானமுள்ளவன் அதன்பின் சமாதியையும் அப்பியசிக்கவேண்டும். பன்னிரண்டு நாளிலேயே சமாதியைச் செவ்வையாய் அடைகிறான். மேதாவி வாயுவை நிரோதித்து நிச்சயமாகவே ஜீவன்முக்தனாகின்றான்” என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. (ககஉ)

(அ-கை) இதுவுமது.

சுவய்யுஸவ்யுஸவாணாஸக்யுஸவ்யுடேஹிநாஃ |

சுமரஹ்யோஸேத்யஸ்தாணாயோபீப-கஸூரயிநா ||

(இ-ள்) சமாதியோடு பொருந்திய யோகியானவன் சகல சஸ்திர (ஆயுத)ங்களாலும், கொல்லப்படான். எவர்களாலும் வெல்லப்படான். (வசீகரணம் மாரணம் உச்சாடனமுதலிய பிரயோசனமுள்ள) மந்திரயந்திரங்களாலும் வசீகரிக்கப்படான். எ-று

இப்படியேயோகத்தையடைந்த யோகிக்கு அநேக விக்கினங்கள் வருகின்றன. அவற்றை நிவர்த்திக்கும் பொருட்டு அவ

* இதனை யோகத்ததுவோபநிஷத்து வாக்கியமெனினும் பொருந்தும்.

ற்றையறிப வேண்டியிருத்தலால், அவைகளும் காட்டப்படுகின்றன. தக்காத்திரோயரால், “சூதுஸ்யுஷ்யபொலிஷோதிதீயஸ்யுஷ்யுதே | வசுவெபூக்யுதத்யுமொஷ்டீவத்யுதீயொரிஷு ஸாயநம் | வத்யுமொபூயாத்வாடிஸ்யுரிதி யொமவிஷோவிதி: | முதல் விக்கினம் ஆஸியமும், இரண்டாவது முற்கூறிய தூர்த்தர்கூட்டமும், முன்றாவது மந்திரசாதனமும், நான்காவது தாதுவாதமுமாமென்று யோகவித்துக்கள் அறிகின்றனர்” என்றும், மார்க்கண்டேயபுராணத்தில் “உவஸமா: புவத்யுஷை ஐஷ்டிஷ்யுதநிபொயிந: | யெதாஸ்தஸஸ்யுஷ்யுரி ஸரிஸெநநிஸொயபெ | கா: ரி: கி யாஸ்யாகாரிந: நெஷ்யுபொ: ஸிவா: மதி | ஸ்ரி யொரிநமஸ்யுஷ்யு: ரியா: கவ்யு: யநம் திவம் | ஐஷ்டிஷ்யு: கரிஸொஸ்க்வாரஸாயநம் வய: கி யா: | ரி: நவதநம் யஸ்யுஷ்யு: வெஸநம் தயா | ஸ்ராவா நாமஸவ்யு: ரா நாமா மஸாநிநிபரிஸ்யு: | தயொவவாஸாஸ்துத்யு: ஸ்ரிஷ்டிஷ்யு: வய: நாடிவி | சுதியிஷ்யு: கரி: ஸ்ரி உவஸ்யுஷ்யு: ஸிவா: மதி | விஷ்டிஷ்யு: தஸ்யுஷ்யு: த யத்யுஷ்யு: ஸிவத்யு: யெ: | ஸ்ராவாஸ்யு: கரி: கவ்யு: நவஸ்யு: மெ: ஸ்ரி: ஸ்ரி: தெ | யோகிகளுக்கு ஆத்துமாவைத்தரிசிக்குங்கால் எந்த விக்கினங்கள் பிரவிருத்திக்கின்றனவோ, அவற்றையுணக்குச்சுருக்கமாய்ச் சொல்லுகிறேன் கேள். காமியக்கிரிபைகளையும் அப்படியே காமத்தால் மனிதன் ஸ்திரீகள், தானபலம், வித்தை, வஞ்சகம், பொன்வெள்ளிக்கண்ணியமான உலோகம், தனம், சுவர்க்கம், தேவத்துவம், அமரோசத்துவம் (இந்திரத்துவம்), இராசாயனம், வயசு, கிரியை, யாகம், ஜலத்திலும் அக்கினியிலும் பிரவேசித்தல் என்பவற்றையும், அப்படியே சிரத்தத்தின் பலத்தையும், சகலதானங்களின் பலத்தையும், அப்படியே நிபமங்களையும் இச்சிக்கிறான். அப்படியே உபவாசங்களாலு

ம், பூர்த்தங்களா (தடாகம் தண்ணீர்ப்பந்தல் நந்தனவனமுதலியவை ஏற்படுத்தலா) லும், தேவதார்ச்சனைகளாலும், அதிதிகளாலும், கர்மங்களாலும் உண்டாகின்ற விக்கினங்களை இச்சிக்கிறான். இப்படி விக்கினங்களுண்டாகின்றன. அவற்றை யோக முயற்சியால் நிவர்த்திக்கவேண்டும். மனதைப் பிரமத்தோடு அசங்கமாக்கி (கூடாததாகச்செய்து) விக்கினங்களினின்றும் விடுபடுகிறான்” என்றும், பதுமபுராணத்தில் யமெடிவிராஃதராயெநபுகூழிவ்யுதௌஸ்யூஹிராநஸம் | தஜாமெ தஜவாஹோதிவாஸுஹாதிஜ-யுபுஹம் | எப்போது இவன் மனது இவ்விக்கினங்களால் சிதறவில்லையோ, அப்போது மேல் அதிதூர்லபமாகிய அந்தப்பரப்பிரமத்தை யடைகிறான்” என்றும், யோகபாஸ்கரத்தில் “ஸாக்ஷிகீஃயு திரோதுஃஸ்யுயோ தீஸ்தெநஸ-ஹிராஃ | நிமபு-ணஃநஸாய்யுயந-பஸமெமபுஃ பூஜ-ஹுதெ | வஸவ்யொமஃ-வாலீநஃ ஸகராஹி வஜநிஸ்யுஹம் | ஸிஷ்யாஹிவாஸநாத்யுதீ ஜீவநு-கொஹவநு-நிஃ | விஸுரஸ்யூஹியாநோகூஃஸஹிவிஸுரஹ்யுதெநகஸம் | ய்யொநந விஷ-ஹாரயொ வபுரணீயாஹ்யொயிநா | யோகி சாத்தவிகமாகிய தைரியத்தைப் பற்றிக்கொண்டு சத்துவத்தால் நன்றாய் ஸ்திரமுடையவனாய் நிர்க்குணத்தை மனதினால் தியானித்தலால் விக்கினங்களினின்றும் விடுபடுகிறான். இப்படி, யோகத்தை யுபாசிக்கின்றவனாய், இந்திராதிபதங்களை விரும்பாதவனாய், * சித்திமுதலியவற்றின் வாசனையை விட்டவ

(*) சித்தியை விரும்பின் முக்தியையடையாரென்பதை,

“அரும்பெறல் யோக நன்கிற் கைவந் தோரவற்றின் போகம்;
விரும்புறின் முத்தியெய்தார் வெறு வெளியதனிற்றோன்றும்;
பரம்பொருளாகுமென்னைப் பாவித்தோர் முத்தி சேர்வர்;
விரிந்திடு பிரமம் யானே யென் மறைவினம்புமன்றே.”

என்னும் கூர்மபுராண வரக்கியத்தாற் காண்க.

னாயிருக்கும் முனி, ஜீவன்முக்தனாகின்றான். இன்னும் அநேக * விக்கினங்களிருக்கின்றன. அவை விரியு மென்னும் அச்சத்தால் விடப்பட்டன. அவை சிவவிஷ்ணுக்களைத்தியானித்தால் யோகியால் தள்ளத்தக்கனவாம்” என்றும் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன. (கங)

(அ-கை) யோகிகளல்லாதவர்களுக்கு ஞானமில்லையென்று நிராகரித்து, யோகிகளுக்கே ஞானமுண்டாமெனக் கூறுகின்றார்.

யாவமெந்நவபூவிஸ்திவநநா ந-தொடியோமெய்யாவலி லெ-ந-வதிஜயஃ பூணவாதபுஸ்யாஸ |
யாவஜ்ஜாநெநஸஹஜஸஜ்யஸம் ஜாயதெநெநவதகூதா
யஜ்ஜாநெவதிதஜிஜெஹவிய்யாபுராவஃ || ககச ||

(இ-ன்) சுழுமுனை நாடியிற் செல்லும் பிராணவாயு எதுவரையிலும் பிரமாந்திரத்தளவு நன்றாய்ப் பிரவேசிக்கவில்லையோ(பிரமாந்திரத்திற் செல்லுவது ஸ்திரமாகுமாதலின், பிரமாந்திரத்திற் சென்று ஸ்திரமாக வில்லையோ), எதுவரையில் பிராணவாயுவைப் பிரதிபந்தித்தலால் (கும்பகத்தால் ஸ்திரமாக்குதலால்)விந்துதிடமாகவில்லையோ, எதுவரையில் பிராணவாயுவைப் பிரதிபந்தித்தலால் தத்துவம் (மனம்) சுபாவிக தியேயாகாவிருத்திப் பிரவாகமுடையதாகவில்லையோ, அதுவரையில் எவன் ஞானத்தைப்பேசுகிறானோ அந்தஞானம் இடம்பமாத்திர மித்தியாய் பிரலாபமாம். (இடம்பமாக ஞானத்தைப்பேசுதலால் நான் உலகத்தில் பூஜ்ஜியனாவேன் என்னும் புத்தியாகப் பொய் பேசுதலேயாம்). எ-று

(*) அவற்றை விரிவாயறிய விரும்புவோர் யோககுண்டலியுபநிஷத்து, சிவசங்கீதை, வாயுசங்கீதை இலிங்கபுராண முதலியவற்றிற் காண்க. யோகத்தின் உபசர்க்கங்களும் அவற்றின் நிவர்த்தியுபாயங்களும் சௌரபுராணத்தில் விரிவாய்க் கூறப்பட்டிருக்கின்றன.

சுமுமுனையிற் சஞ்சரியாதவாயு அசித்தமெனப்படுகின்றது. அது அமிர்தசித்தியில் “பாவஜிஜாமபுதொவாயம் அபிபுஸுரொநெதவய்யம் | சுலிபிதகலிஜாநீபா தாயம் கசுபுவஸாநம் ||” எனவரையில் வாயு நிச்சலமாய் வழியேயாடு . சுமுமுனை மார்க்கத்தில் செல்லுவதாகவில்லையா அதுவரையில் கர்மவசமாய்ச் செல்லும் அவ்வாயுவை அசித்தமென்றறியவேண்டு”மென்று சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. பிராணவாயு ஸ்திரப்பட்டால் விந்து ஸ்திரப்படுமென்பது முன் இந்நூலிற்றானே “சுநெஸ்யெபுஸ்யிரொவாயம் ஸுதொஸிநு-ஃஸ்யிரொஹவெசு | மனது ஸ்திரமானால் வாயுஸ்திரமாகும், அதுனால் விந்துஸ்திரமாகும்” என்று சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. விந்து ஸ்திரமாகாவிடின் யோகிக்கு அசித்தத்துவ முண்டாகின்றது. அது அமிர்தசித்தியில் “பாவஜிஜாமபுதொவாயம் அபிபுஸுரொநெதவய்யம் | சுலிபிதகலிஜாநீபா தாயம் கசுபுவஸாநம் ||” எனவரையில் தேகத்திலுள்ள பிரமவடிவமாகிய இரகசேந்திரனென்னும் விந்து நெகிழ்(உருகு)கின்றதோ அதுவரையில் அசித்தனாகிய இந்தநான் பத்த (சட்டுடையவ) னாயினும் சம்சாரியென்று மதிக்கப்படுகின்றான். ஜராமாணத்தோடு கூடியவனும் சகல கிளைசங்களுக்கு மாசிரயனும் அப்பிரமசாரியுமாகிய அவனை அசித்தனென்று அறிக” என்று சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது “பிராணவாதபுஷ்யாஸு | பிராணவாயுவைப் பிரபந்தித்தலால்” என்பது தேகலீதீப நியாயத்தால் (விந்து தத்துவமென்னும்) இரண்டிடத்தும் பொருந்தும் (நடுநிலைத்தீபமாம்). வாயுஸ்திரப்பட்டால் சித்தம் ஸ்திரமாமென்பது அமிர்தசித்தியில் “யஜாஸனஸூரியதெவாயம் சூயுஜாமயுயொமதஃ | கசுபுஸிநு-ஃஸ்யிரொஹவெசு | மனது ஸ்திரமானால் வாயுஸ்திரமாகும், அதுனால் விந்துஸ்திரமாகும்” என்று சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது.

ந்தவாயு மத்தியபேயாகந்தால் சுழுமுனைபை ஆசிரயிச்சுகின்றதோ
 அப்போது விந்துவும் சித்தமும் வாயுவேவாடு மரிக்கின்றன” எ
 ன்று சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. சித்தம் ஸ்திரமாகாவிடின்
 அசித்தத்துவ முண்டாமென்பது அமிர்தசித்தியில் “யாவது
 ஸ்ரூதெதவிதூஸாஹ்ராஹ்யோரவஸூஷா ॥ சுவிஜாதவி
 ஜாநீயாவிதூகஜேமணாநிதூ ॥” எனவரையில் சித்தம் பாகி
 யாந்தர விஷயங்களிற் சலிக்கின்றதோ, அதுவரையில் கர்மத்
 தின் குணங்களைப்பற்றிய அந்தச்சித்தத்தை அசித்தமென்று
 அறிக” என்று சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. பிராணன் விந்து
 சித்தமென்பவற்றின் ஜயமில்லாவிடின் ஞானமில்லாமையால்
 சம்சாரம் கடக்கத்தக்கதாகாது. அது அமிர்தசித்தியில் “வரு
 தெஷ்யஜாவாயு ஸுஜாவிநுஹுஷுதஃ | விநுஹு
 தியஸ்யாமெ விதூதெஸ்யவவவவ ॥ வடுவிநுளவ
 வெவிதெ வடுவாயளவஸவபுரா | ஜாயதெவி யதெதொ
 கஃ ஸத்யஸத்யுபிதவவ ॥” எப்போது இந்தவாயு அசைகின்
 றதோ அப்போது விந்து அசைவுடையதெனப்படுகின்றது. எ
 வனது அங்கத்தில் விந்து அசைகின்றதோ, அவனது சித்தம் ச
 ஞ்சலமுடையதேயாம். விந்துவும் சித்தமும் வாயுவு மசைந்து
 கொண்டிருக்குமாயின், ஜனங்கள் பிறந்திறந்துகாண்டேயிருப்
 பர். இவ்வார்த்தை சத்தியம் சத்தியம்” என்று சொல்லப்பட்டி
 ருக்கிறது. யோகபீஜத்திலும் “விதூஷ நஷ்டயபிஹாஸதெ
 வெததூபதீதொரஃதொவிநாஸஃ | நவாயபிஸ்யாந
 ததஸ்யஸாஹுநா தூபதீதிநபுமஃநபுரோக்ஷஃ ॥” சித்த
 ம் நஷ்டமானதாகத் தோற்றினால் வாயுவும் நாசமுடையதாகத்
 தோற்றும். அங்ஙனமில்லையேல் அவனுக்குச் சாஸ்திரமுமில்
 லை. ஆத்துமஞானமு மில்லை; குருவுமில்லை; மோக்ஷமுமில்லை”
 என்று சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. இதனால் பிராணனும் வி
 ந்துவும் சித்தமும் ஜயமானால் ஞானவாயிலாக யோகிகளுக்கு

என்னும் சுருதியால் பாம்புருஷார்த்த சாதனமாகிய ஆத்
மசாட்சாத்திற்கு ஏதுவாக சிவண மனன நிதித்தியாச
னங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன. அவற்றுள் சிவணமன
னமிரண்டும் நியமத்துள்ளடங்கிய சுவாத்தியாயத்தில் அடங்
குக்கின்றன. நியமவிவரணத்தில் யாஞ்ஞவங்கியரால் “விஜா
ஹு வணஃபு ரகூவெஜாஹு வணஃபு-யெஃ || சித்தா
ந்த சிவணமென்பது வேதாந்தசிவணமாமென்று விவேகிக
ளாற் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது” என்று வெளிப்படையாக
வே சிவணத்திற்கு நியமத்தில் அடக்கம் கூறப்பட்டிருக்கின்
றது. “சுயீத்யுவேஷஸூத்ரவா வ-ராணஃஸெதிஹாஸ
கஃ | உபேஷய்யநமயஸூஷாஹ்யாவொஜவஸ்யதஃ ||

வேதத்தையாவது சூத்திரத்தையாவது இதிகாசங்களோடு புரா
ணங்களையாவது அத்தியயனம்செய்து, பதங்களில் அத்தியய
னஞ்செய்தலாகிய சதாப்பியாசம் (இடைவிடாப்பழக்கம்) ஜப
மெனப்படும்” என்று யுக்திகளால் அவராதம் சிந்திக்கும் இல
க்ஷணமுடைய சதாஅப்பியசிக்கும்வடிவினதாகிய மனனத்திற்
கும் நியமத்தில் அடக்கம் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. விஜா
த்யபிரத்தியயத்தை நிரோதித்தல்பூர்வக சஜாத்யபிரத்தியயப்
பிரவாகருபமாகிய நிதித்தியாசனமானது சொல்லப்பட்ட இல
க்ஷணமுள்ள தியானத்தில் அடங்கும். அதுவும் அதன் பரிபாக
வடிவமாகிய சமாதியால் ஆத்துமசாட்சாத் பரவாயிலாக மோ
க்ஷத்திற்கு ஹேதுவாம். ஈசுரார்ப்பண புத்தியாக நிஷ்காமகர்மத்
தை யறுஷ்டித்தலாகிய கர்மயோகம் “தவஸூய்யாயெஸூர
வ ணியாநாகிக்ரியாயொமஃ || தவம் சுவாத்தியாயம் ஈசுவரப்
பிரணிதானம் என்பவை கிரியாயோகம்.” என்று பாதஞ்சலசூத்
திரத்திற் கூறப்பட்ட நியமத்திற்குட்பட்ட கிரியாயோகத்திலட
ங்கும். அவற்றுள் தவம் ஈசுவரகீதையில் “உவவாஸவராகா
திக்யவாஹ்யாயணஃ || ஸரீரஸொஷணஃபு ஹ-ஹா

ஹுஸ்மரணம், பாதசேவனம், அர்ச்சனம், வந்தனம், தாசியம்
(அடிமைத்தன்மை), சக்கியம்(தோழமை), ஆத்துமநிலைதனம்”
என்று ஒன்பதுவிதமாகச்(பதுமபுராண முதலியவற்றிற்) சொல்
லப்பட்ட சாதனபக்தி சொல்லப்படுகின்றது. அது (சாதனப
க்தி) ஈசுவரப்பிரணிதான வடிவமாகிய நியமத்தில் அடங்குகிற
து. அதுவும் சமாதிக் கு ஏதுவாமென்பது பதஞ்சலிபகவானால்
“ஸூரபுணியாநாடா அல்லது ஈசுவரப்பிரணிதானத்தால்”
என்று சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. ஈசுவரவிஷயமாகிய பிரணி
தானமென்னும் பக்தி விசேஷத்தால் சமாதிலாபம் (சமாதிபல
ம்) உண்டாகின்றதென்பது சூத்திரத்தின் பொருள். ஹஜநஃ
காரணஸ்ய மவதிகாராதாராவஃ- பஜனம்=ஆந்தக்கா
ணம் பகவதாகாரமாதல் பக்தியென்னும் பாவவிற்பத்தியால்
பிரயோஜன வடிவமாகிய பக்தி சொல்லப்படுகின்றது. அது
வே பிரேமபக்தியெனப் படுகின்றது. அதன் இலக்ஷணம் நா
ராயணதீர்த்தரால் “ஹே கீயோமஸு - ஸூரபுரணாரவி
ஷயகௌகாணிகா க்ருணிகஹேவ்வாஹொ நவஹிநஃ || ஈசு
வர சாணாவந்தத்தை விஷயிக்கும் ஏகாக்கிரமாகிய அத்தியந்த
ப்பிரேம (பிரிய)ப் பிரவாகமாகிய அனவச்சின்னம் (இடையின்
மை) பிரேமபக்தியோகமாம்” என்று சொல்லப்பட்டிருக்கின்ற
து. மதுசூதனசர்வதிகளால் “ஹேவாவவஹி-காரிந
ஸொஹமவதிகாராதாராவஸவிக்ஷு கவுதிஹி-கீஃ || திர
வத்தன்மை பூர்வகமான மனதின் பகவதாகாரத்தன்மை வடிவி
னதாகிய சவிகற்பவிருத்தி, பக்தியாம்” என்றும் சொல்லப்பட்
டிருக்கின்றது. அது “ஸூரபுரணாரவிஷயமாஹி || சிர
த்தை பக்தி தியான யோகங்களால் அறிக” என்னும் சுருதியா
லும், “ஹே ரோஜிஜாநாதி || பக்தியால் என்னையறிகளுன்”
என்னும் ஸ்மிருதியாலும் ஆத்துமசாக்ஷாத்காரவாயிலாக மோ
க்ஷ ஏதுவாம். பக்தர்களோ, சுகமே புருஷார்த்தமாகையால்

துக்கமின்மைக் கபின்னமான நிரதிசயசுகத்தின் தாவாவடிவமா
கிய பிரேமபக்தியே புருஷார்த்தமென்று கூறுவர். அதுவே
(பிரேமபக்தியோ) சம்பிரஞ்ஞாத சமாதியிலடங்குகின்றது. இ
தனாலே அஷ்டாங்கயோகத்திற் கந்தியமாகப் பரமபுருஷார்த்த
சாதனமொன்றுமில்லை யென்பது சித்தித்தது. (க க ச)

நான்காமுபதேச முற்றுப்பெற்றது.

ஹடயோகப்பிரதீபிகை.

